

உ
திருச்சிற்றம்பலம்.

விக்கிரகாராதனம்.

இஃது

திருநெல்வேலிப்பேட்டை

தருமசிவன்பிள்ளையவர்கள் குமாரர்
த. ஆறுமுகநயினார்பிள்ளையவர்களால்
இயற்றி

சை பேட்டை ஸ்ரீமான் வே. முத்துசுவாமியாபிள்ளை
அவர்கள் குமாரரும் சிவநேசப்பெருஞ்செல்வரும்
திருநெல்வேலி V. M. பேங்கரும் ஆகிய

வெ. மு. அம்மனாதபிள்ளையவர்களின்
பொருளுதவியின் பேரில்

திருநெல்வேலி வாணி விலாஸம் அச்சாபீஸில்
பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

Registered Copy right.

[இதின் விலை]

1913.

[அணு 8.

IMS0079

அறிவிப்பு.

இப்புத்தகம் வேண்டுவோர் அடியிற்கண்ட விலா
சத்திற்குத்தெரிவித்தால் வி. பி. யில் அனுப்பிக்கொடுக்
கப்படும். இஃது இந்நூலாசிரியர் அரும்பெரும்பிரயா
சைக்காக சொற்பக்கிரையம் (அணு எட்டு) யேற்படுத்த
தப்பட்டிருக்கிறது. வி. பி. சார்ஜ் வேறு.

திரு. சிவசுந்தரியம்மன் மேலத்தெரு

பேட்டை.

பேட்டை.

இது ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருப்பதால் வேறொரு
வரும் பதிப்பிக்கக்கூடாது.

முகவுரை .

“விக்கிரகாராதனம்” என்னும் இஃது அமிர்தவசனியென்னும் திருவனந்தபுரத்துப் பத்திரிகையில் சென்ற 1911-ம் ஆண்டில் வெளியாய்க்கொண்டுவந்தது. அப்பத்திரிகை மாதசஞ்சிகையானபடியால் விஷயமுழுவதும் சீக்கிரத்தில் ஒருசேர அறிந்துகொள்ளக்கூடாத நிலைமையில் சிறிதுசிறிதாகவே வந்து கொண்டிருந்தது. அந்தவிஷயமோமுழுவதும் என்போலிதன் தெரிந்துகொள்ளத்தக்கதோர் ஆவசியமமுள்ளதென எனக்குத்தோன்றிற்று. ஆதலின் இவ்விஷயதானரை கேளிக்கண்டு அமிர்தவசனியில் வெளிப்படுத்திவரும் அவ்விஷயத்தை ஒரு புஸ்தகமாக்கி விடலாமென்று நினைக்கிறேன்; அவ்விஷயமுழுவதும் என்னிடத்தில் தாலாமா? வென்றுகேட்டேன். பத்திரிகைமூலமாக வெளிவந்தமட்டிலும் அச்சிற்பதிப்பித்துக்கொண்டு தெரிவித்தால் மேலுள்ளவற்றைத்தருகிறேனென்று வாக்களித்தனர். அப்படியேநானும் பத்திரிகைமூலமாய் வெளிவந்ததெல்லாம் அச்சிற்பதிப்பித்தேன். அப்பாலுள்ளவற்றையும் வாக்களித்தபடியவாக்கிமுழுவதும் அச்சடிப்பித்து புஸ்தகமாக்கினேன். ஆனால் இது என்னுடைய முயற்சையின்பேரில் ஆனது போற்காணப்பட்டாலும், ஸ்ரீமான் வெ. மு. அம்மனாதபிள்ளையவர்களது சிவபுண்ணியவிரும்பத்தால் கொடுத்தபொருளுதவியினாலேதான் இதுவெளியாயிற்றென்பதாநிண்ணம்.

அன்றியும் சிவநேசப்பெருஞ் செல்வராகிய ஷெ. வெ. மு. அ. அவ
 ர்கள் ஆவணிமூலமகோற்சவ தெரிசனைக்காக மதுரைக்குப்
 போகும்போது இவ்விஷயதானராகிய த, ஆறுமுகநயினார்பின்
 னையவர்களையும் கூட அனாதத்துக்கொண்டுபோய் அங்கே திருஞா
 னசம்பந்தசுவாமிகள் ஆதினமடாலயத்திலெழுந்தருளியிருக்கும்
 மகாசன்னிதானத்தின் திருக்கண்சாத்துதற்கும் ஒருபுஸ்தகம்
 கொடுக்கும்படி செய்தார்கள். மகாசன்னிதானமும் கருணானோ
 கத்தோடுகைக்கொண்டு திருக்கண்சாத்திமேல் (அடியில்) விவ
 ரித்திருக்கிற பிரகாரம் நல்லப்பிராயமும் கொடுத்தருளினார்
 கள். இங்ஙனம் (இப்புஸ்தகத்தை அச்சிற் பதிப்பிக்கவேண்டுமெ
 ன்றதோர் ஆதரத்தை யென்பாலெழுப்பியும். பொருளுதவி
 யை ஸ்ரீமான் வெ. மு. அ. அவர்களைக்கொண்டு செய்வித்தும்
 திருக்கண்சாத்திவாங்கும்படி இன்னூலாசிரியரை மகாசன்னி
 தானத்திற்குச்சேர்ப்பித்தும், மகாசன்னிதானத்தின் திருவுள்
 ளத்தினின்று நல்லப்பிராயக்கொடுத்தருளியும், நின்றது: எ
 ல்லாம் வல்ல இறைவனது திருவருட் செயலேயாம். ஆகவே
 இவ்வாறு நிகழ்தலைக்கொண்டு சிவபுண்ணிய உண்மை
 யையினிதே தெளிவிக்கவல்ல இந்நூலினது அருமைபெரு
 மைகள் அறிஞர்க்கெல்லாம் நன்குவிளங்கும். சைவராவார் ஒவ்
 வொருவரும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய ஆலயவழிபாட்
 டை நன்கு வலியுறுத்தக்கூடியது இந்நூலேயாம். சிவபுண்
 னியத்தெளிவு அருளும் இந்நூலை வெளிப்படுத்தவேண்டுமெ
 ன்று யேதோ ஒருதவமிருந்து என்னையியக்கினாலும் அதனை
 அட்சரப்பிழைகளன்றிச்சரிபார்த்துப் பதிப்பிக்கும் பயிற்சி யெ

னக்கு இப்போது இதிறுனே துவக்கமானபடியால் இப்புத்த
கத்தில் சிறிது அட்சரப்பிழைகளுங் காணப்படலாம். அவற்
றை அடுத்தபதிப்பில் திருத்திச்சுத்தமாக வெளியிடப்படும். இப்
புத்தகம் உபநிஷாசரூபமாகவே காணப்பட்டது. ஒவ்வோரவ
ரங்களிலும் ஆறுதலான சமாதானங்களுடனேயும், உயர்ந்த
மேற்கோள்களுடனேயும், கடைபெற்றுள்ள இப்பிரசங்கம் அன்
பருக்கெல்லாம் இன்பந்தருமென்பதும் நிச்சயம். அத்தகைய
இந்தூலைச்சம்மதித்தோ ஆட்சேபித்தோ யெழுதப்பிரியமுள்
ளவர்களும் பலர் இருக்கலாமென் றோரப்பிராயமுமெ
னக்கு உண்டு. அப்படியெழுதிவெளிப்படுத்துகிறதாகயிருந்தா
ல் எனக்காவது இந்துலாசிரியருக்கா துருபுஸ்தகம் அல்லது
பத்திரிகையை அனுப்பிக்கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மா. ச. மாறியாடும்பெருமாள் செட்டியார்,

பேட்டை,

புதிமத்தைவசமயஸ்தாபகரும், பாசமயகோளரியும், செக
த்குருவும் ஆகிய மதுரைத்திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள், ஆதி
ன்மடாலயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் மகாசந்நிதானத்தின்
அபிப்பிராயமாவது :—

திருநெல்வேலிப்பேட்டை தருமசுவாமிப்பிள்ளை குமாரரும்
வைசமய உபநிஷாசகருமாகிய, ஆறுமுகநயனார்பிள்ளையால்
அச்சிடப்பட்ட விக்ரிகாராதன மென்னும் புத்தகம் நமது
பார்வைக்கு வந்தது, நான்கு தினம் வரை அப்புத்தகத்தை

ஹி பின்னையால் படிக்கச்சொல்லிக்கேட்டோம். அது ஆலய
வழிபாட்டின் அருமை தெரியாது புறச்சமயிகள் போதனைக்
குட்படும் கவினாகாரிகின் உண்மைதெரிந்து கோடற்குமிக
உபகாரமாயுள்ளது. புறச்சமயத்தாரால்நிகழும் ஆகேஷபங்களை
ஆறுதலோடு எடுத்துக்காட்டி தக்க சமாதானம் கூறியிருப்ப
தும் நமக்கு மிகவும் திருப்திகரமாயிருக்கிறது. இப்படியே
சைவசமயிகள் சமய ஆராய்ச்சி விஷயத்திலும், சைவசமயப்பி
ராகக் விஷயத்திலும், ஊக்கமுடையவர்களாயிருப்பின் உலகத்
தக்கு மிகவும் உபகாரமாயிருக்கும். இப்போது இப்புத்தகம்
எழுதிய நமது பின்னாக்கு சிவஞானமும் தீர்க்கராயுளும் அபிவிர்
த்தியாகும்படி ஆலவாய்ப்பெருமான் அருள்புரிவாராக.

பரீதாபினு சிம்மரவி 26உ

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் { ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்ததேசிகா
மடாலயம் மதுரை.

இந்துலாசிரியர்க்கோர் போதகாசிரியரும் பேட்டை
கனம் இ. மு. சொக்கலிங்கம்பின்னையவர்கட்குப் பாட்டனா
ரும், பால்வண்ணேசுவரரை மறவாத பரமார்ப்தரும், முத்தமி
ழ்வல்லாரும் ஆகிய கனம் இ. மு. சுப்பிரமணியபின்னையவர்க
ளாலியற்றியது.

வெண்பா.

முக்கணிகை வன்கழல்சேர் முத்திதருஞ் சைவநெறி
விக்கிரகா ராதனத்தைவேண்டிநின்போர்-ஒக்குவண்ணம்
ஆறு முகையினார் அன்பா வுரைத்த இன்னூல்
மாறுபடாதோர்வாகுய் வார்.

விக்கிரகாராதனம்.

வெண்பா.

சோக்கரருளார்ந்த சுருதிவல்லார் போற்றுகின்ற
விக்கிரகாராதனத்தின் மேய்மைசொல் வேன்-தச்சவினை
தீர்த்த விநாயகர்க்குச் சிந்தைதளி யாக்கோடுத்தம்
முர்த்தியருள் கோண்வேந்து முன்.

விக்கிரகாராதனம் என்றபதம் வி+கிரகம்+ஆராதனம்
எனப்பிரிந்து வி=கண், கிரகம்=கிரகணம் (கிரகித்தல்), ஆரா
தனம்=ஆர்ச்சனம், எனப்பொருள்படலானே. கண்களால்
கிரகிக்கப்படுகிற ஆர்ச்சனம் அல்லது, கண்களால் கிரகித்து
ஆர்ச்சிக்கப்படுவது என்று பொருள்படும். அதுவுமன்றி வி=
விசேஷம், கிரகம்=கிரகணம் (கிரகித்தல்), ஆராதனம்=சா
தனம், எனவும் பொருள்படுதலால் அதற்கு விசேஷக்கிர
கண சாதனம் என்றொரு பொருள்கோடலுமாம். ஆகவே-
விக்கிரகாராதனமென்றபதத்திற்கு

விலோசனக்கிரகணர்ச்சனம்

விசேஷக்கிரகணசாதனம்-என்பனபிரதிபதங்களாதலற்கு,

இவ்வீண்டு பதங்களுனொன்றாகிய-விலோசனங்கொ
 ணர்ச்சனம் என்றபதங்கண்களாற் கிடைத்து ஆர்ச்சிக்கப்படுவது
 என்றந்தமாதலால்காதுகளாற் கிடைத்து ஆர்ச்சிக்கப்படுவதொ
 ன்றனுண்மையுஞ் சூழப்பிக்கப்பட்டது அது (நாதுகளாற் கி
 டித்து ஆர்ச்சிக்கப்படுவது) சாமான்யங்கிரகணசாதனமெனப்
 படும். அதனை வலியுறுத்துவானே வீங்கிரகாநாதனம் விசே
 ஷங்கிரகணசாதனமெனப்பட்டதாம். அதுகொண்டு காதுகளை
 க்காட்டிலும் கண்களே விசேஷக்கருவியாதல் ஸ்பஷ்டமாம்.
 அந்தவுண்மை:—

“சர்வேத்திரியானும் நயநாம் பிரதானம்”

“கண்ணிற்கிறந்தவுறுப்பில்லை”

என்ற சுருதிபோதங்களாற்போதரும், இங்கே கண்களா
 ற்கிடைக்கப்படுவது தான் ஆலயசேவையால் வருந்திருவருட்
 பேரும், ஆகவே சுருதி விசாரத்தால் வரும் அறிவின் விசே
 ஷமே காதுகளாற் கிடைக்கப்படுவதென்பார் பெரியோர்.
 ஆதலால், சுருதிவிசாரமும் ஆலயசேவையும் நாமமும் உருவ
 மும்போல அனன்னிய பாவமுடையனவாக்காண்க, நாமமும்
 உருவமும்படியே ஒருபொருளாம், நாமமோ ஒலிமயமாயிரு
 த்தலால் அது காதுக்கே விஷயமாம், அது (நாமம்) பொருளி
 ன்பெயரேயல்லாமற் பொருளாக மாட்டாது, மெய் பெய்என்
 பனவும் எது? என்னும் வினாவாற் பொருளின்மேற்றேயாம்.

ஆதலின் நாமம் (பெயர்) பொருளினதேயாம் என்பா
பெரியோர், நாமமில்லாத ஒருபொருளுமுலகத்திலுண்டாயிரு
த்தவிலலை. உருவமில்லாத ஒருபொருளுக்கேனும் நாமமுண்
டாயிருக்கவுமில்லை. ஆதலின் நாமமும் உருவமுட்கூடியே
ஒருபொருளுன்றும், ஆகவே நாம மாத் திரத்தில் ஒரு பொ
ருளறிவுண்டாமென்ன எவராலுமுடியாது. அப்படியே ஒரு
பொருளின் துருவவுணர்ச்சியும் நாமத்தைவிட்டுண்டாயிருப்
பதாகக் காட்டுவாருமில்ர். உருவமெல்லாம் கட்டிலனுக்கே
விஷயமாம். ஆனபடியால் மனுடானேவரும் கரதுங்கண்ணு
ங்கொண்டே பொருளாயறிதிறவராயிருக்கின்றனர். இருந்
தாலும் உருவத்தைக்காட்டியே நாமம் படிப்பிக்கவேண்டிய
தாயிருக்கிறது. ஆதலின் உருவவுணர்ச்சியே முந்தியதாம்.
அந்தவுண்மை பற்றியே “சர்வேந்திரியாணுந்நயனம்பிரதா
னம்” என்ற சுருதியெழுந்தது. ஆதலின் நாமமும் உருவ
முக்கொண்டே எந்தப்பொருளுமுண்டாயிருத்தல் ஸ்பஷ்ட
மாதலால் நாமமுமுருவமும் அனன்னியபாவமுடையவேயா
யிற்று. அதுபோலவே சுருதிவிசாரத்திற்கும் ஆலயசேவைக்
கும் அனன்னிய சம்பந்தஞ்சித்தித்திருப்பது முண்மையே
யாம்.

சுருதிவிசாரம் என்றால், எல்லாம் வல்ல இறைவரின் இய
த்தை, குணம், தொழில்களின் பெயர்களைமாத் திரம் தொகை
வகை, விரியிற்கேட்டறிதலாம். ஆகவே அந்தப்படியேசுவரரு

ஸ்டய திருமுகாட்சி வடிவத்தையும், அவரது திருமுன்பில்
 கடைபெறுகின்ற பஞ்சதிருத்திய விசேஷங்களையும், காண்ட
 லே ஆலயசேவையெனப்படுகிறது. இவ்விரண்டினாலுமே அறி
 யுடையோருக்குக் கடவுளுண்மையில் நம்பிக்கை (ஆஸ்திகத் த
 வம்) நிலைபெற்றதென்னலாம். சுருதிவிசாரம் ஒன்றானாலே
 யே ஒருவனுக்கு ஆஸ்திகத்தவம் பூரணமாகிறதில்லை. அது
 போலவே ஆலயசேவையாதிரத்தால் ஒருவனுக்கு ஆஸ்திக
 த்தவம் நிலைபெறுதலும் ஸ்திரமாகாது. ஆதலின், ஆலயசே
 வையும் சுருதிவிசாரமும் ஆகிய இரண்டுமூடையோரே ஆஸ்தி
 கராயினர். ஆஸ்திகரென்றால் கடவுளுண்மையைச் சம்மதி
 த்தவராவார். அதினுந்தெரிந்துசம்மதிக்கிற ஆஸ்திகத்தவந்
 தான் விசேஷபெற்றபெற்றதாம். தெரியாது சம்மதிக்கிற மூடக்
 கொள்கை சந்திரனுண்மையைச் சம்மதிக்கும் உந்தகன்கொ
 ண்கையைப்போன்றிருக்கும். இருந்தாலும் அவன்கண்ணுடை
 யார்தாக்கை நம்புகிறவோர் விசுவாசியேயாவான். அதனால்
 மேலோர் வாக்கைவிசுவாசிக்கிற அவன் ஐதிகிஎனப்படுகிறான்.
 அவனுக்கு விசுவாசத்தனவில் இரட்சிப்புண்மையும் கேட்கப்ப
 டுகிறது. அத்தகைய ஐதிகன்மார்க்கு உண்மைபோதிப்பவரே
 உத்திரகரெனப்படுகிறார். அவர்தாமே ஆஸ்திகரெனப்பட்டார்.
 உத்திரகரென்றால் வேதசம்பந்தமென்பது பொருளாம். வேத
 மென்பது உரிமையெழுத்துக்களாலமையத்திருக்கப்பட்ட புத்
 தகமல்ல. அப்புத்தகத்தையருளிய ஆசிரியன் வாக்கினின்ற

ண்டாகும் ஒலிவடிவெழுத்துக்களாலாய் பதங்களேயாரும். ஆகவே வேதம் ஆசிரியவசனமாயிற்று. ஆசிரியருள் மூலாசிரியரே கடவுளெனப்படுகிறார் அந்தவுண்மை:

“ஆரண ஆகமங்காநுளினுநவாகோஷ்டே
காரணானுநானுகில்கீத்ப்பவரிவ்யோதும்”

என்றதாதிய சுருதிபோதங்களாற் போதரும். அங்ஙனம் பெருங்கருணைத்தடங்கடலாகிய பரமேசுவரவெளிப்படுத்தியருளிப்பவேதமானது அவரது (கடவுளது) இயற்கைகுணம் தெரமுழில்சுளின் விசேஷங்களைச்சொன்மாத் திரத்தாற்செவிவழியறிவுறுத்தற்கருவியாமென்பதே ஆன்றோர் கொள்கையாம்.

அந்தவேதத்திற் கேட்கப்படும் பொருளினது சுருப உண்மையை உருவடி வெழுத்திலமைக்கப்பட்டிருப்பதே ஆலயமாம். அது மாத்திரமன்று. எல்லாம் வல்ல இறைவருடைய பஞ்சகிருத்திய விசேஷங்களையும் ஆலயத்திற்காணலாம். அங்கே காணப்படுகிற உருவங்களெல்லாம் பிரதிமாருபங்களாதலால் சித்திரிக்கப்பட்ட அவை தாம் உருவடிவெழுத்துக்களென்றும். ஏதாவது ஒருபொருளின் வடிவத்தைப்போலவே வடிவமைத்திருப்பதுதான் உருவடிவெழுத்தெனப்படும். படவே ஒருபொருளின் இயற்கை குணம் தொழில்களை எழுதிவைத்திருப்பதுதான் வரிவடிவெழுத்தாயிற்று. அவ்வரிவடி

கெழுத்தம் அங்கெழுத்தமைத்திருக்கப்பட்ட புத்தகமும் புத்
தகத்தில் கேட்கப்படும்பொருளாகிறதில்லை. அதபோலவே
சுருஷியொழுத்தாய பிரதிமாசுபமும் கலிதமைத்திருக்கப்பட்ட
புலமொழுத்தொருகமாட்டாது. ஆயினும் சுருதிவிசாரத்தா
ல் கேட்குகின்றவர்களைக்கண் செவிவழிமனநிலாவதுபோல், ஆல
யசெய்யுதல் கடவுளின் அருட்டிருமேனியினுண்மையும் நே
த்திரெத்தியத்தின் வழியால் மனநிற்பதில்தவிரகின்றது.
அதிகொண்டு அறிவாண ஒருவன் அறிதல் தியானித்தல்
சமாதித்தல் சாட்சாத்கரித்தல் என்னுஞ்சோபனக்கிரமத்தால்
நகராட்சாட்சாரம் பெறுவானருகுகின்றான். அவன்பொ
ருட்டே நகராணும் வெளிப்பட்டருக்கிரகிக்கின்றார். அவ்வனு
க்கிரகம் பெறுதலைத்தானிக் கே விக்கிரகாராதனமென்றது.

அங்கனம் நகராட்சாட்சாதி (சமூகத்தி) லாகவும்வண
க்கமுடையத்தாத (தற்போதமுனைப்படவிரிற்ற) ல் பற்றி
விக்கிரகாராதனம் என்றபதத்திற்கு சுருபவழிபாடு என்ற ஓர்
அத்தமுக்கேட்கப்படுகிறது. சுருபவழிபாடு என்றது-சுருபம்-
வழிபாடு, எனப்பிரித்து சுருபம்மையே உமவாய கடவுளின்,
ருபம்=திருமேனியை, வழிபாடு=வழிபடல், என்று பொரு
டாலானே கேட்டிருமேனியை வழிபடுதல், அல்லது கேட்கு
ட்டிருமேனி உணக்கம் என்று பொருள்படும், படலான்சண்டு,
முதறையே அறிவுறுத்தப்பட்ட

- (a) விக்ரகாராதனம்,
- (b) விஜயலக்ஷ்மிக்ரகாராதனம்,
- (c) விஜயலக்ஷ்மிக்ரகாராதனம்,
- (d) சுருவழிபாடு.

என்றபதங்களின் முடிவில் ஆராதனம், ஆர்ச்சனம், சாதனம், வழிபாடு, என்று குட்டப்பட்ட மருடவாசகங்களால் ஆலயங்களிலே ஈசுவரப்பிரதிமாருபவுண்மையுடன் பஞ்சகிருத்திய விசேஷங்களுண்மையையும் கண்டுபிடிக்கோடலே விக்ரகாராதனமாகக் காண்க.

ஈண்டுப் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட கிரமங்களிலிருந்து வேதத்திற் பிரதிபாதிக்கவும், ஆலயங்களிற் பிரதிமாருபமாக அமைத்துவைக்கவும், யோக்கியமாகவுள்ள அப்பொருள் “கடவுள்” என்று கேட்கப்படுதலால்

1. அவர் எப்படிப்பட்டவர்?

2. எவ்விடத்திலிருக்கிறார்?

3. ஏனையோர் (நாஸ்திகர்) ஏன் அவரை ஒப்புக்கொள்வதில்லை?

4. ஒருபொருளை அறிதற்கு ஆலயசேவையும், சுருதிவிசாரமும் ஆவசியகத்தானா?

5. அப்படியானால் பெரியோர் என்விக்கிரகாராதனத்தை மறுத்திருக்கிறார்கள்?

6. சுருதிகளிலே விக்கிரகாராதனம் மூடருக்கு உரியதென்று சொல்வானேன்?

7. அங்கனம் கேட்கப்படும் சுருதிகளால் பிரதிமாரூபமன்றோ விக்கிரகமெனப்படும்?

8. சுருதிவிரோதமானவமென்றால்வேதாந்திகள் சம்மதிப்பார்களா?

என். னவாசிய ஐயவினாக்கள் இனம்புலது திண்ணமாம். ஆகவே அவ்வினாக்களுக்குத் தக்கசமாதானங்களளித்து எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தைச் சாசப்படுத்தவேண்டியதென்னுடையதடமையேயாயிற்று. ஆதலின் அதன்மேற்போகின்றேன்.

1-வது வினா கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்?

விடை-அவர் அனவிடப்படாதவர். அது அவரது பெயர்ப்பொருள் விசாரத்தானே நன்குபோதரும். அதனை விசாரிப்பாம். கடவுள் என்றபதம், கடத்தல் என்னுட்கொழிற் பெயரிலின்று வந்ததாம். ஆகவே தொழிற்பெயரே கர்த்தாவுக்குத் தொழிலாகு பெயராயிற்றென்னலாம். ஆதலின் கடத்தலென்னுட்கொழிற் பெயரடியாப்பிறந்த (கட)என்னும்பகுதியாய

து (உன்) என்னுந்தொழிற் பெயர் விசுவபெற்றுச்சடவுள் என்ற
 றுயிற்றென்பார் பெரியோர். அந்த உண்மை செய்தலென்னுந்
 தொழிற் பெயரினடியாப்பிறந்த செய் என்னும் பகுதியாய்
 து, உன் என்னும் தொழிற்பெயர் விசுவபெற்றுச் 'செய்யுள்'
 'என்றாயவாறு போலவாம். ஆகவே, நடவுளானவர் மனத்தா
 ல் இத்தன்மையரென நினைத்தற்கும், வாக்காலின்னாலு'னவ
 னைத்தற்கும், காயத்தாலடுத்துப்பற்றற்கும், இயையாதவண்
 ணம் அதிதாய் நிற்பவராகின்றார். அவ்வுண்மையை வலியுறு
 த்தவானே, எமது தாயுமானாரும்,

“புகழ்ந்தருள்வெட்டிடாநிறைபொருளானவையார்சான் பார்”

எனத்திருவாய்மலர்ந்தருளினர். ஆனபடியால் மனம் (மாணதக்காட்சியளவைக்கும்), வாக்கு (வேதாதிசனாபிஷயரையளவைக்கும்), காயம் (நேர்பார்வைக்கும்) ஆகிய மூன்றனுக்கும் அப்பாற்பட்டவராயிருக்கிற அவரை (கடவுளை) அளவிடப்படாதவரென்று தானே அறிஞர் கூறுவர்.

உண்மையங்கூனமாகவும், கடவுள் என்றபதத்தை கடம். உன் எனப்பிரித்து, கடத்தினுள்ளால் நிற்கும்பொருளே கடவுள் எனப்படுவதென்று சிலர்பேசிக்கொள்ளுகின்றனர். அதனை, சச்சீர்தாக்குமிடத்து, சைவபுராணம்விர்த்தயேசுரசகங்கதயல்

“அவந்ம நப்பரே சிவே சீவாவம்நம்சய:”

அதாவது தேவாதிக்கு மேலுள்ளனவெல்லாம் சிவர்களே
சந்தேகிக்கவேண்டாம். என்று கேட்கப்படுகிற சத்போதத்
தோமி அது மு-நுநகின்றது. ஆதலால் அவர்கூற்றுத்துச்
சமேய-யிற்று. மேலும் பசுபதி என்னப்பட்ட நிமலராகிய
அவர் (கடவுள்) கடத்தினுட்பத்திக்கப்பட்ட பொருளாயினாரெ
ன்பது உலகம்பரிசுக்கெந்தக்கது மொன்றும். அவ்வியற்கையை
யணராதே ஆத்தோரட்டியினின்றும் வழிதியினாரை மேலோ
ர் (கடத்துப்படுவது சிவப்பிரமமாகாத சிவப்பிரமமேயாமென்
றுமுண்மையுணர்ந்தோர்) என்ன சொல்லுவரோ அதெம்
பொறுப்பன்று. அதிருக்கட்டும். வாஸ்தவத்தில் யாதொருக
ளக்காததாய் விளங்குகின்ற பரம்பொருளுளதுவோ அதுவே
தம்மாவ்வுளிப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மதத்துவ. மிருபத்துநான்
கும் பிரகிருதியிலொடுக்கவும், புருடதத்துவமுதலியன விந்து
யிலொடுக்கவும், சத்திவிவங்களின் கூறாகிய அபரவிந்து, அபர
காதவகன் சத்தமாயயிலொடுக்கவும், இவை யெல்லாங்கட
த்து சிந்தரோத்தவஸ்துவாம். அத்த வஸ்துவே சர்வமுங்கட
த்து சிந்துமோர்காரணத்தாற் கடவுள் என்றாயிற்று. ஆதலின்,
சத்திவிவாகிய முழுமுதற்பொருளை, (கடவுளை) 'அளவிடப்பட
ாதவரென்றும்,

தினி 2-வது வினா-கடவுள் எவ்விடத்திலிருக்கிறார்?

விடை—அவர் எங்கும்எவற்றினுமிருக்கிறார். அந்த உண்மையை சர்வவியாபகர் (பரிபூரணர்) என்கிற அவருடைய திருநாமமேவலியுறுத்திற்று. அங்ஙனம் நிறைவுற்றிருப்பதும், முன்னாளவிடப்படாதவரென்றறிவுறுத்தவுண்மையுடன் வீரோதமில்லாத நிலைமையில் (சாமானியரத்யொனாதவிதத்தில்) மறைவாயே நிறைவுற்றிருக்கிறார். இங்கே மறைவுற்றிருக்கிற ரென்பதற்கு ஈவர் முதலியவைகளான் மறைபட்டஸ்தலம்போன்றதோரிடத்தில் அல்லது தூரதேயத்தில், இருக்கிறாரென்று பொருள் கொள்ளப்படாது. அதுபோலவே நிறைவுற்றிருக்கிறாரென்பதற்குக் குடத்தினுள்ளால் ஜலம் நிறைவுற்றிருந்தவாறு ஒன்றனுள் அல்லது பலவினுள் மாத்திரம்நிறைவுற்றிருக்கிறார் என்றருதுவதும் தவறும். பின்னை? எப்படியென்றால் அங்குறிவ்குமெங்கும் எவற்றினும் நிறைவுற்றிருத்தலால் அவர் அண்டசாரங்காரினுண் மறைவாகிப்பவற்றும் நிறைவாகியிருக்கிறாரென்றணர்க. ஆதலின் அவர் (கடவுள்) எங்குமெவற்றினுமிருக்கிறாரென்ற பெரியோர் பகஷமே எமது பகஷமாகக் கொண்டாம். இனி,

3வதுவினா-ஏனேபோர்ஏன் அவரைஒப்புக்கொள்கின்றீர்?

விடை—அளவிடப்படாதவராயும், சர்வவியாபகராயுமுள்ளகடவுளே அதிந்தகொள்ளும் வழியைக் கண்டுபிடித்து, அந்தவழியைப்பின்பற்றியொழுதி அதிந்தகொள்ளும்வலியின்மை

மேலும் அங்குள்ள (சட்டவாணியினர்) அபக்குவிகளாகியவர்களை
மேலும் (அங்குக்கு) வலிதேடுகளிப்படுத்தாமல் மை
மை உரிவதற்காகவென்றும், எனையோர் (நாஸ்திகர்) தாம்
சாணப்பெருக உடனடி மைமை அங்குகரிக்கின்றிலவென்
தற்கு.

அன்றோர் கொன்னைகையை ஆராயுமிடத்து, கண்டுகொள்
காதி ஒருபொருளை உண்டிமென்னுத அவர்களைமெய்மர்களை
ன்ற தானே கொல்லவேண்டும். அங்ஙனஞ்சத்தியமேபேசு
கிற உவர்க்கிடத்தில் என்னைக்கும் கமக்கு யாதொரு விரோ
தமுமில்லை. ஆயினும், அவர்கள் (உலோகாயதன்மார்) ஆன்
மலாபத்தை இழந்தபோலின்றார்கள் என்ற பரிதாபமாத்நிர
ல் கம்மிடத்திலுண்மையேயாம். அதுகொண்டு ஆவதொன்
தமில்லாமாதலின் அன்றோரை (நிச்சிவநாகளை) கம்மவர் அ
ந்நகரத்தேசிக்கவொட்டார்கள். அத்தகையவையை விசாரிக்கு
ந்நகரத்தேசிக்கவொட்டாததால் தொத்தவியாத்போன்று அவர்
களுடையவாதமானது கம்மவரையும் பற்றிவிடுகொள்ளுமென்ற
பயமொன்றேயல்லாமல் வேறொன்றுமில்லை. தேசிக்கவொட்
ட்டிக்கொள்ளுந் ஆன்மார்த்த விஷயத்தில் அவர்களுபதேசக்
கெடுத்துச் செல்லியவர்க் கொட்டார்களைப்பேயாம். அத்தக்க
ட்டாமலும், சமஸ்ப்புதத்யுபதயவர்க்காகக் குறித்தமாத்நிர
முண்டாயததவிர என்போலிகட்கன்றும். இதனாலே நா
க்திகையையும் கல்லவாக்கியும் ஆஸ்திகப்போல்களை தே

தெத்தாலுக்கூட எண்போலிகள் தெத்தப்போதமாட்டார்கள்
 ன்பதும்ருசிப்பிக்கப்பட்டது. இங்கே, ஏனையோர் கடவுளுண்
 மையைஒப்புக்கொன்னாததற்குக் காரணமும், அவரன்னியரா
 கக்கருதப்படுவதனுண் மையும், அவரிடத்தில் நமக்கு.விரோ
 தமி லையென்பதும், நிச்சயப்படுத்திவிட்டாம். இனி,

4-வது வினா ஒரு பொருளையறிதற்கு ஆலயசேவையு
 ம், சுருதிவிசாரமும் ஆவசியகந்தானா?

விடை-ஒருபொருள் விஷயத்தில், அதினும் கடவுள்விஷ
 யத்தில் அங்ஙனமில்லையெனின் அறியமுடியாதானபடியா
 ல் ஆலயசேவையும், சுருதிவிசாரமும் கடவுளை யறிதற்கு ஆவசி
 யகமேயாம். அந்தவுண்மைமனுடரியற்கை விவேசனத்தாலன்
 றிப் புலப்படமாட்டாது. ஆதலின் தலைவனைக்கிரகித்தற்கு
 (அறிந்துகொள்ளுதற்கு) அருகராயிருக்கிற மனிதரியற்கையை,
 ஈண்டுச்சிறிதெடுத்துப்பேசுவாம்.

மனிதர் அசுத்தரென்றும், சுத்தரென்றுமிருகிறப்படுவர்.
 அவ்விருகிறத்தருள் மனம் போன போக்கிலே சென்று ஹிதத்
 தை நாடி யிற்கிற மனிதரே அசுத்தராயினார். ஆகவே மனம்
 போனபோக்கிற்குடம்போகாமல், மனதைத் தம்வசத்திலாக்கி
 க்கோடலால் புண்ணியபாவங்க ளற்றுப்புகிறதெனப்படுவோ

ர் தாம் சுத்தராகின்றனர், இவ்விருதிறத்தரும், பிரமசூருத்தமியிலேபே வேறுவேறுகப்படைக்கப்பட்ட வரும்ல்லர். பின்னை? தாயுமானார்

“சித்திநெறி கேட்டல் சுகமயங்கிருதன்மமற
முத்திநெறிகேட்டல் முறைந்நாபராபரமே?”

என்றபடி உலகவாழ்வினிச்சைமேலிட்டு சித்திநெறிகேட்டு நின்றலான் அவரது கன்மங்காரணமாகப் பிறப்பிறப்புக்களிற்பட்டுமுலுவோரையே அசுத்தரென்றும், அந்நவமுண்டாம் பிறப்புக்களானவரும் அன்பத்திற்கு அச்சுற்று சுகமயக்கத்தினிங்குவான் முத்திநெறிகேட்டற்கு. வந்தோரையே சுத்தரென்றும் கேட்கப்படுதலான் மனிதர் தாமே மனிதராயும் புனிதராயும் இருக்கின்றாரெனவறிக.

அவ்விருவருள், இறைவனருள்வழி, வீடயமறைப்பு நீங்கப்பெற்று அழிதலையே சகசமரகவுடைய உலகப்பொருள்களை (சடபதார்த்தங்களை) மாத்திரமே காணுகின்ற மனிதர்கட்கு, சத்தாயுள்ள சித்துப்பொருளாங்கண்ணையுந் தலைவனையும் அறிய ஒட்டா துள்ள சொருப மறைப்பொன்றனுண்மையும் பிரத்தியட்சமாதலால் அது காரணமாகவே மனிதர் அசுத்தரெனப்பட்டார். ஆதலான், அத்தகைய சொருபமறைப்புநீங்கப்பெற்றுத்தன்னையுந் தலைவனையும் அறிந்துகொண்டவரைத்தாம் சுத்

தரென்பார் பெரியோர். அத்தகை சுத்தரது நிலையோ!

“அந்நுவிதமான வயிக்கியவதுபவமே

சுத்தநிலையந் நிலையாந் சொல்வாந் பராபரமே”

என்றபடி சொல்லமுடியாததாயிற்று. ஆதலின், சொல்லமுடியாத அந்தமேனிலை கைவந்த புனிதரது முந்திய நிலையாயும் மனிதரிடத்துயாண்டுங் காணப்படுவதாயுமுள்ள நிலையே மனிதரியற்கையாம். அது (மனிதரியற்கை) அறிவிக்கஅறியுமுண்மையொன்றையாமென்பது சுருதி யுத்தி அநுபபம் மூன்றனாலும் நிச்சயிக்கப்பட்ட அறிஞர் கொள்கையாம். அந்தவுண்மைக்கு,

சுருதி

“அறியாமை சாரி னதுவாயறிவாம்

நெறியான போததுவாய் நிற்கும்-குறியாற்

சதசுத்தருஷணர்த்தத் தானுணரா நின்ற

விதமுற்றறிவெனும் பேர் மெய்.”

“அறியாமை மேலிட்டறிவின்றி நிற்குங்

குறியேற் கறிவென்றகோலம்-வறிதேயா

நீயுணர்ந்த நானுணரும் நேசத்தாலோஹிவென்
றெயெனக்கோர் நாமமிட்டதே.”

என்பனவாம் தாயுமானுர்திருவாக்குகளே போதியவாறாதல்,
நிக. மேல் விரிவஞ்சிவிடுத்தாம். இனியுத்தியை நோக்குங்கால்,

யுத்தி—இப்போதுவிடய மறைப்பினின்றும் (உலகப்பொ
ருளையுமுணராத கிடந்த உணராமையினின்றும்) நீங்கியிருக்
கின்றோமே? அது போலஒவ்வொரு சரீரத்தினுமுள்ள அநி
வைப்பிரகாசிப்பிப்பான் அருள்கனிந்தோங்கும் பசுபதியை
யும், அநிசின்ற தன்னையும் உணராதகிடக்கின்ற சொரூபம
றைப்பினின்றும் நாம் நீங்கப்பெறவில்லையன்றோ? அந்தச்சொ
ரூபமறைப்பை இப்போது நீக்கிக்கொள்ள நம்மான்முடியுமேயா
னல்திருவருளுண்மையை நாம் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியதவசர
மேயல்லே. அங்கனமாக்கிக்கொள்ள அசத்தராகிய நாம் திரு
வருளை மறந்தோமானால் கடைத்தேறமாட்டோமென்பதும்
நமக்கு நிச்சயமேயாயிற்று. ஆயினும் மனுடப்பிரயத்தனத்தா
லுமது கூடுமென்பார் சிலருண்டாயிருக்கலாம். அவர்கூற்று

அருளாலெவையும்பா ரென்றான் - அத்தை
யறியாதேயென்றனறிவாலே பார்த்தேன்
திருளானபொருள்கண்டதல்லால்-கண்ட
என்னையுங்கண்டிலனென்னேடி தோழி.

என்ற அதுபவஞானிகளின் சம்மதத்தோடொத்திட்டுல்லையாதலின் அதுசர்வ ஜனசம்மதமன்றும். அப்படியானால் புருடப்பிரயத்தனமென்றது சாஸ்திரங்களிற்கேட்கப்படுவானேன்? எனின் அது அருள்வழிச்செல்லும் புருஷப்பிரயத்தனமேயாமென்க. அருளாயன்றி ஆன்மவறிவேதலையெடுக்கிலையாதலின், சுதந்தரமான புருடப்பிரயத்தனமுமுண்டென்பார்கடற்ற அஸ்திரமாதலிக. நமக்குண்டாயிருக்கிற விஷயஞானம் எந்த சரீரத்தினின்றுந்தலை நீட்டுகின்றதோ, அந்த சரீரத்திலுள்ளபோதுதானே சொருபஞானம் நம்மிடத்திலில்லை என்பதும், நமக்குத்தோன்றுகிறது. அந்தச்சரீரத்தந்தவனெவனோ அவனே இந்தவுலகத்தையும் நமக்கு அறிவிப்போனாகின்றான். அவன் எதனாற்றந்தானோ அந்தப்பெருங்கருணைவிஞாலேயே ஒவ்வொரு அறிவாளியுந்தன்னையும் தலைவனையுமுண்மையாக்கருதுகின்றான். அவன் எதற்காகக்கொடுத்தானோ அந்தநித்தியஞானனந்தனுபவத்தையனுக்கொடுக்கப்பெறுவானுள்ள முன்னேற்றமும் நம்மிடத்திலேயே காணப்படுகிறது. அந்தவுண்மை யான் முழுவதும் அசத்தராதிய எல்லாமனிதரும் தலைவன் திருவருளாலேயே அறிவாளிகளாக்காணப்படுகின்றனர்.

ஆதலான் மனிதரனைவரும் அறிவிக்க அறிவேரேயாவிருக்கின்றனரென்பதே யுத்தமாம். யுத்தியில்வாறாகவும், அதுபவத்தை யாராயுங்கால் தன்னையின் கருப்பத்தினின்றும் வெளி.

ப்பட்ட பின்னையானவன் லொளிறுந்நன்னையின் முகம்பார்ச்சுத்
 தொடங்குகின்றான். அது அடிக்கடி பின்னையின் முகத்தையுற்
 றற்றுப்பார்க்கிற -தன்னையின் பார்வையினின்று முண்டாய்
 நோர் பழக்கமாம். அப்போது அன்னைக்கு ஒருமகிழ்ச்சியுண்டா
 டி. அடே! கண்மணி, முகம்பார்க்கின்றாயா? என்னப்பனே,
 என்னடா பார்க்கிறாய்? எடா! துரையே! சுவாமி உன்கண்
 னைத்திற்து விட்டாரா? என்பன்வாதியவிடைவேண்டா
 வினாக்களுடன் பின்னையின் முகத்தைப்பார்த்துப்பார்த்துக்களி
 ச்சிக்கின்றான். அது கண்டபின்னையுக்களிக்கத்தொடங்குகின்
 றான். கண்டுகளிக்கும் பின்னையின் முகத்தைக்கண்டு களிக்கின்
 ற அன்னையானவன் பின்னையாற் பழக்கம் பேசுகிறப்போலத்
 தன்னிற்றானே பலவுப் பேசிக்கொஞ்சி மகிழ்கின்றான். அது
 கண்டு பின்னையும் அன்னையிடத்திற்பேசத்தொடங்குகின்றான்.
 அப்போது அவனுக்குப் பேசும்படியான சக்தியுண்டாயிட்டில்
 லையினும். மாதா வினங்காத்தலி (வாய்திறத்தலி) னின்றே
 பேசுகண்டாடித்தென்றுமாதிரித் தெரிந்துகொள்கின்றான்.
 அப்பால் தானுமங்காத்தற்கு முயலுகின்றான். அந்த முயற்சி
 யினின்றும் அங்காத்தலுண்டாய் விடுகின்றது. அவ்வங்காத்த
 லால், அ-அ. என்னும் அகரோச்சாரணங்கேட்கப்படுகிறது
 அது கைப்பத்தில் அன்னையும் பவிற்தலால் வாய்திறத்தலு
 டாய் முதிற்ப்பழக்கமும் வந்து விடுகிறது. அதுவாவே அம்
 மன்னுஞ் சத்தத்தோன்றுகிறது. அது முதிர்ந்ததென்பலால்

வாய்திறந்து மூடினவுடன் திறக்கவும் பழகுகின்றான். அங்
 னனம் வாயைத்திறந்து, மூடி, திறக்கும்பழக்கமுண்டாயபோ
 துதான் “அம்ம” என்றவாக்கு சரியாய்வெளிப்படுகிறது. அந்
 த வாக்கின் பொருளே தாயென்று தெரிந்துகொள்கின்றான்.
 அதன்பிறகு தாயுடன் தன்னிடத்துப்போருள்களிந்துநிற்கும்
 அப்பனையும் அம்மையே அறிவிக்க அறிகின்றான். அப்போது
 அம்ம என்ற வாக்கைத்தானே அம்மை தனது வல்லவனாகிய
 நாயகனை மகவுக்கு அறிவிப்பாளாகி வலித்துச்சரிக்கப் பயிற்று
 கின்றாள். அப்பயிற்சியிலிருந்து “அப்ப” என்ற சப்தமுண்டா
 ய்விடுகிறது. அவ்வப்பவென்றபதப்பொருளாந்தந்தையையும்
 நன்று தெரிந்துகொள்கின்றான். அதுபோலவே அகரத்தை
 முதலாகவுடைய அக்காள், அத்தான், அண்ணி, அண்ணன்,
 அத்தை, அம்மான், ஆத்தன், ஆத்தாள், (ஆச்சி) முதல்பேர்
 ரையுங் காண்பித்துப்படிப்பிக்கின்றனர். அங்ஙனம் படிப்பிக்
 கின்றவர் ஈண்டுக்கூறப்பட்டசொந்த ஐனங்களை யாவார்.
 ஆதலின் இவரனை வரும் தாய்தந்தையரென்றே யுபசரிக்கப்படு
 கின்றனர். இவரையலாராற்பின்னையைத் தீண்டவும் சம்மதிக்கி
 ன்திலர்-தீண்டினாற் சீர்தட்டிவிடுமாம்-அது மட்டுமா! பார்க்க
 வுங்கூட இடங்கொடுக்கின்றிலர் பார்த்தாற் கண்ணேறுபடுமா
 ம்-வெளியேயுங்கொண்டு வரமாட்டார். வெளிக்கொண்டிற்
 தாற் பகலிதோஷமுண்டாய்விடுமாம். இத்தகையதோஷங்கட்
 கு ஆளாக்காமல் ஒருவர்மாற்றி ஒருவர் சுமந்துகொண்டுவீட்
 டினுள் வைத்தே ஒரு வருஷம் வரைவளர்க்கின்றார்கள். அந்த

வருஷக்கடைசியில் ஜன்ம நகரத்திரதினத்தன்று கோயிலுக்கு
எடுத்துக்கொண்டு போய்ச்சுவாமியைத்தரிசிப்பித்து ஈசுரநா
மோச்சாரணங்களைப்படிப்பிப்பர். இனிமேல் நடமாடித்திரி
யும் பழக்கமுண்டாய் விடுதலானே ஓடித்திரிந்து எல்லா விஷ
யங்களையும் அவன்படிப்படியாகவே யறிந்தகொள்ளுகின்றான்.
அத்தகையமைந்தனின் எல்லாப்பயிற்சிகளும் பெற்றோராலும்,
பெரியோராலும், உபாத்தியாயராலும் சகபாடிகளாலும் மற்
றும் பிறராலுமே அவனுக்கு உண்டாயதென்பார் பெரியோ
ர்இது நம்மஞோதுபவத்திலுன்னதாம். ஆகையால் ஒவ்வொரு
மனிதனும், தான் தெரிந்துகொண்ட எல்லா விஷயங்களும்
அறிவிக்க அறிந்துகொண்டதாகவே ஒப்புக்கொள்ளக்கடமை
ப்பட்டிருக்கிறான். அங்ஙனம் சம்மதிப்போனேமெய்யனாதல
றிக. இங்ஙனம் சுருதி, யுத்தி, அதுபவங்களாலேயும், மனித
ரனைவரும் அறிவிக்க அறியும் இயற்கையுளரொன்றே பேரதா
ல்கண்டாம்.

ஆதலின், கடவுளுண்மையைச் சம்மதிக்கிற ஆஸ்திகத்தலை
வன்மாரனைவருக்கும் எவராவது ஒருவர் பிரதமையில் அறிவி
த்தன்றி ஆஸ்திகஞானமுண்டாக ஏதுவில்லை. அங்ஙனம் அறி
வித்தற்கீர்த்தாவவுங்கடவுளையன்றிலேறெருவருண்டாயிருந்ததா
கவுஞ் சொல்லுவாரிலர். ஆனபடியால் கடவுளுண்மையை அறி
வித்தற்கு அவரே கீர்த்தாவாயிருந்தனர் என்பதும் நிச்சயமாம்.
அந்தவுண்மை,

“மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி
 மயானத்தான் வார்சடையான் மாசொன்றில்லான்
 ஒப்புடையனல்லன் ஒருவன் அல்லன்
 ஒருரன் அல்லன் உவமன் இல்லி
 அப்படியன் அவ்வுருவன் அவ்வண்ணத்தன்
 அவனருளே கண்ணாகக் காண்பதல்லால்
 இப்படியன் இவ்வுருவன் இவ்வண்ணத்தன்
 இவனிறைவன் என்றெழுதிக்காட்டொண்ணாதே.

என்ற சுருதி போதத்தால் இனிது விளங்கும்.

எல்லாம் வல்ல இறைவர் தாமே தமதுண்மையை வெளி
 ப்படுத்தும் அறிஞரைத்தடுத்தாட்கொள்ளுவாங்கொண்ட அ
 ணுக்கிரகத்திருமேனியின் பிரதிமாருபமே ஆலயங்களிற் காண
 ப்படுவதாம். அத்திருமேனியின் வர்ணனைகளும், அத்திருமே
 னிகொண்டருளிய இறைவன் அருட்டிரு விளையாடற் சரித்
 த்திரங்களுமே வேதங்களிற் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றன. அவ்
 வேதத்திற் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட சரித்திரங்களுண்மையை ஆ
 லயத்தில் நடக்கிற நித்தியமாயித்தியமகோற்சவங்களிலேயும்
 ஸ்பஸ்ட்டமாக்கரணலாம். ஆகவே, கடவுளினது நாமரூபங்
 கியைகளைச் செவிப்புலன் வழி அறிவுறுத்துகிற வேதங்களும்,
 கட்புலன் வழி யறிவுறுத்துகிற ஆலயங்களும், கடவுளுண்மை

யை யறிவுறுத்தற்கருவியாதல் மறுக்கமுடியாத புண்ணையே யாவிற்று. அந்தபுண்ணைமறைத்தற்காலம் வித்தியார்த்திகளுக்கு உபாத்தியாயமன்மார்க்கற்பிக்கும் புஸ்த்தகங்களில் படமும் சரித் திர்க்களுமாப் அமைக்கப்பட்டிருத்தலைக்கொண்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம். இருந்தாலும், வஸ்து உண்மையை அறிவுறுத் தற்கு பிரதியோடுபடே சிறந்த கருவியென்பார் பெரியோர். அங்னே,

“Drawing is the only language without words.
சித்திரத்தொழிலொன்றே வார்த்தைகளில்லாதபாணவு.”

“Drawing is the only language which can express
all things. சித்திரத்தொழி லொன்றே எல்லாப்பொருள்களை யும் விளக்கக்கூட்டக்கூடிய பாணவு.”

என்ற உணர்ச்சியின் மிக்கமேல் காட்டாரும் சம்மதிக்கி ன்றனர். இந்தயுட்கில் இரண்டும் ஆவசியகமே என்பது வலி யுறுத்தப்பட்டது, இனி,

5-வினா—அப்படியானால் பெரியோர் ஏன் விக்கிர காராதனத்தை மறுத்திருக்கிறார்கள்?

விடை—அறிவிற பெரியோர் ஒருவரென்றிலும் அங்ஙன டி மறுத்திருப்பதாக யாண்டும் காரணின்றிலும், அப்படியிரு

க்கவும்.

“குருவினிடத்துபதேசக்கேளாதானான் கோழி பன்றி நாய் வயிறு வளர்த்தலொக்கும்; மருவியவன்றிருக்கோரியல் தொழச்சென்றலுமாபாவியென்று தெய்வமறைந்துகொள்ளும், உருவியவன் சிவனால்கேளாதலாகா தோதுகினுமவனுரையைக்கேட்டின்றோர்கள், வருபிறப்பில் வேடனாவன் பின்னே சுவானங்களாயலைவர் மாவதைக்கே;”

என்ற வாக்கியத்திற்கேட்கப்படுகிறபடி சற்குருவினனுக்கிரகத்தைப்பெற்றுக்கொள்ளாததாற் கொடியகொலைத்தொழிலையே சீவனமாக்கொள்ளுகிற வேடர் பதவியைப்பெறத்தக்க தான் தோன்றிப்பண்டிதன்மார் சிலரும், அவருரைக்குச்செவிகொடுத்தலால் அவருக்கோர் சகாயபூதாரயெழுஞ் சுவானபதவிபைப்பெறு தற்குயோக்கியராகிய சிவியன்மாரும், ஆன்றோர் வாக்கியங்களில் ஒன்றிரண்டைமனப்பாடம் பண்ணிவைத்துக்கொண்டு பெரியோர் விக்கிரகாராதனத்தை மறுத்திருக்கின்றனரென்று பேசுத்திரிகின்றனர்.

அவர் பொருட்டு விடையிறுக்கவேண்டிய தாவசியகமேயாயினும், அன்றோர் அபத்தபேரதனைக்குட்பட்டொழியாதபடி ஐதீகன்மார்பொருட்டென்கிலும் உண்மையையறிவுறுத்தவேண்டிய தாவசியகமேயாயிற்று. ஆதலாற் கூறுதும்;

விக்கிரகாராதனத்தைப் பெரியோர் மறுத்திருக்கின்றனர்.

ரென்றும் “பேதமையிற் பேதமையில்” என்பதே எமதுவிடை
யாம். அந்த உண்மைக்குத்தான் ஞானநிகள் பாடம் பண்ணி
க்கொள்ளுகிற ஒன்றிரண்டு செய்யுள்களை மாத்திரம் சுண்டு
விவரித்து அச்செய்யுள்களில் அவர்களுத்துக்காணப்படாமல்
விக்கிரகாராதனஸ்தாபகமே உண்மையைக்காட்டுகின்றும்.

பட்டினத்தார்.

‘‘சொல்லினஞ் சொல்லின் முடிவிலுவேதச்சுருதியின
மல்லினுமாசற்றவாகாயந் தன்னினுமாபந்து விட்டோ
ரில்லினுமன்பரிடத்தினு மீசனிருப்பதல்லாற் (லே’’
கல்லினஞ் செம்பினுமோயிருப்பா னெங்கள் கண்ணுத

(இதன் பொருள்) எங்கள் கண்ணுதல்-எமது பரமேசுவர
ர், சொல்லினும் (எவராலும் புகழப்படுகுவத) துதியிலும்?
சொல்லின் முடிவிலும்=வாக்கினதீதத்திலும், வேதச் சுருதி
யினும்-ஆணங்களிலே பிரதிபாதிக்கப்படுகிற (சுப்தகோடி
மகா) மத்திரங்களிலும், அல்லினும்=செவரிசெயிலும், ஆசற்றஆ
காயத்தன்னிலும், = இலக்கற்றபரவெளியிலும், ஆய்ந்துவிட்
டோரில்லினும்=(செதெத்துக்களினுண்மை) உணர்ந்துமுற்றத்
தறந்தமுளியருளத்திலும், அன்பரிடத்தினும் = (தமது உட
ல், பொருள், ஆவிகள் மூன்றையும் ஆசிரியன்வழி யிறைவ

னுக்கு ஒப்புக்கொடுத்த அவைகளைப்பேணிக்கொண்டு திருவருள்வழிப்பட்டு நிற்கும்) மகேசுவரர் திருமேனிகளிடத்திலும்? இருப்பதல்லால்=வினக்கமுதுவதல்லாமல், கல்லினுஞ்செம்பினுமோ! =சிலைதாமிரங்களிலேயுமோ! இருப்பான்=எழுந்தருளியிருப்பர் (என்றவாறு)

இதனொன்று இறைவன் ஆன்மகோடிச்செருஞ்செய்யும் பொருட்டு மேலே சொல்லிய தானங்களில் வினக்கமுற்றிருப்பதமல்லாமல் அகௌரவஸ்தானங்களாய் பிரதிமாருபங்களிலேயுமோ! எழுந்தருளியிருப்பனென்று வியந்து கூறியதாமென்பர் பெரியோர். ஈண்டுப்பொருள்கோடலே இறைவன்பெருங்கருணையை வலியுறுத்திற்றென்னலாம்.

இவ்வுண்மையை அறியாதே, அதிசயக்குறிப்புப்பொருட்கூடநிற்கும் ஓகாரத்திற்கு எதிர்மறைப்பொருள்கொண்டு இறைவன் கல்லினுஞ் செம்பினுமிருக்கமாட்டானென்று, தான்தோன்றிகள்கூறுகின்றனர். இறைவனில்லாவிடத்தையுங்கண்டு பிடித்துக்கொண்ட அவர்கூற்றிற்குச் செலிகொடுப்போரும் அவரைப்போலவே இறைவனுக்கு அபரிபூரணத்துவக்கற்பிப்போராய் விடுகின்றனர். அது நம்மவர்க்கு உடன்பாடாதலில்லை. ஆதலின் இறைவனுக்குச்சர்வவியாபகத்துவமுண்மையைச் சம்மதித்திருக்கிற நம்மவர்க்கே இதோபதேசஞ்செய்யு

ஞ்சிவாதபூதிப்பெருஞ் செல்வாராயியபட்டினத்து அடிகள்
அவ்வனம் கூறினான்று கொள்ளற்க. அந்தவுண்மைக்கு,

“கல்லாமெனக்குமனுவொன்றுதந்தருள் ஞானமில்லாப்
பொல்லாவெனக்கொன்று போடும்பொழுதியல் பூசைசெபஞ்
கொல்லார் தற்கோயினியமம்பலவகைத்தோத்திரமு
மெல்லா முடித்தபின் கொல்லுகண்டாய் கச்சிபேகம்பனே”

“சொக்கிட்டாய்மனைபுக் குட்டிருடியதுட்டர் வந்து
திக்குற்றமன்னகைக் கேட்பதுபோற் சிவசுந்தைசெய்து
மிக்குக்குருவின்க சங்கமம் கித்தித்து விடிச்சிக்கு
மெக்குப்பெருத்தவர்க்கென்சொல்லுவேன்கச்சியே கம்பனே”.

என்பனவாதிய அவரது திருவாக்குகளை போதிய சான்
முயிருத்தலறிக. அப்பாலும்:

“கட்ட கல்லைத் தெய்வமென்று நானுபுட்பஞ்சாத்தியே
சட்டி வந்து முழுமுனைன்று சொல்லுமந்திரமேதுடா
கட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதனுள்ளிருக்கையில்
சட்ட சட்டி சட்டி வந்தறிச்சுவையறியுமோ”

என்றதோர்கவியும், ஆகானதுக்கிரகம் பெருததான்தோ
ன்றிகட்குப்பாடமுண்டு, இதன்கண்ணும்வரமயங்கிக்கிடக்கின்
றனென்பது வருமாறு:

(இதன்பொருள்) (அடா! = ஆலயவழிபாட்டினுண்மையை அறியாது மயங்குகின்ற) பயலே, சுட்டசட்டி = (பதார்த்தங்களை வேகச் செய்தற்கருவியாயிருந்து) வேகவைத்த சட்டியும், சட்டுவம் = கிண்டிப்பக்குவப்படுத்தற்கருவியாயிருந்த) அகப்பையும், கறி = (அறுசுவையொடுகூடிய) கறியினது, சுவை = மதுரத்தை? அறியுமோ? அறியமாட்டாது. (ஆதலின், எவர் பொருட்டுக்கறியாக்கப்பட்டதோ அவரே அதாவது கறியை உண்ணுகிறவரே கறியினது சுவையையறிவர் என்பது தாற்பரியம். அதபேரலவே, எவர்பொருட்டு ஈசுவரத்தியான மாத் திரைக்காகப் பிரதிமாருபம் பிரதிஸ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவருடைய) உள் = இருதயத்திலே, நாதன் = ஈசுவரன் இருக்கையில் = இருக்கிற தினாலே, நட்டகல்லும் = பிரதிஸ்டிக்கப்பட்ட ஸ்லாருபமும், பேசுமோ? பேசுமாட்டாது. (ஆதலின், ஆலயசேவை செய்யும் பேரன்பின்ரே ஈசுவரனுடைய மகிமாதியங்களை யறிந்து பேசுவதென்பது தாற்பரியம்: பின்னை வழிபாடுதான் என்ன? எனில் ஆலயங்களிலே, நட்டகல்லை = பிரதிஸ்டிக்கப்பட்ட ஸ்லாருபத்தை தெய்வமொன்று = கடவுளைச் சொல்லி, நாலுபுட்பஞ்சாத்தி = தொங்குகின்ற பூமாலையணிவித்து, சுட்டிவந்து = குறிக்கொண்டிவந்து, முணுமுணென்று = முணுமுணுப்பாக, சொல்லுமந்திரம் = உச்சரிக்குமந்திரம், ஏதுவடா = (ஈசுவரத்தியானம் நிலைபெறுதற்கோ ருபகரணமென்கிற) துணைக்காரணமடே (என்றவாறு) ஏ-அசெ. ஓகாரங்கன்-எதிர்மறை.

இதனுண்மையை கோக்குங்கால், கறிசமைத்தற்கருவி
 யாயுள்ள சட்டி சட்டுவங்கள் கறியினது உருசியை அதியமாட்
 டாதவாறுபோல, ஈசுவரத்தியான நிலைபேற்றிற்கோர் கருவியா
 கவுள்ள நிலைநாமிராதிகள் ஈசுவரனுடைய மகிமாதிசயங்களை
 வறித்து பேசமாட்டாது என்றும், சமைக்கப்பட்ட கறியை இரு
 வேத்திரியத்தின் வழியாக வட்டுகொண்டவரே அதன் சுவை,
 யையறிந்து பேசுதல்போல பிரதிமாருபத்திற் காணப்படும்
 மான்மமு, அபயவாதம், சதுர்ப்புஜம், காளகண்டம், திரிகேத்தி
 ரம், சடாதாசம், கங்காதரம், சத்திரசேகரம், அரவாபரணம்,
 எக்ஞோபவீதபஸ் மருத்திராட்சதாரணக்களோடு கூடியவரா
 ய், ஸ்ரீ பார்ப்பதிசமேதாய், அருட்டிருமேனி தரித்துக்கொ
 ண்ட சாக்ஷாத் பாமேசுவரரை தேத்திரேந்திரியத்தின் வழியா
 யுட்டுகொண்டவரே அவரது மகிமாதிசயங்களையறிந்து பேசுவர்
 என்றும், அநுசுவையொடுகூடிய கறிசமைக்கும் அடுக்களைத்
 தொழில்போலவே, ஈசுவரத்திரகணத்தின் பொருட்டுச் செய்
 யப்படுவதுதான் ஆலயவழிபாடாமென்றும் புலப்படுதல் கண்
 டாம்.

ஆகவே சட்டியும் சட்டுவமூயில்லாதபோது கறியென்ற
 சப்தமே பிரவாது கறியாகாதபோது சுவையுண்டாதலுமி
 ல்லை சுவையுண்டாதியனுப விவாதவளைப்பொறுத்தே.

“மதுரை பாராதவன் கழுதை

கழுதைக்குத் தெரியுமோ கருப்பு ருசி”

என்பனவாதி யமுதுமொழிகள் கேட்கப்படுகின்றன
அதபோலவே-பிரதிமாருபயில்லாதபோது தெய்வக் காட்டி
யே யுண்மையாதலில்லை. அப்படியானால் அறிதல், தியானித்
தல், சமாதித்தல், சாட்சாத்கரித்தல்களும், பொய்மையேயாய்ப்
போகும். ஆதலால் பிரதிமாருபமும், வழிபாடும், ஈசுவரக்கிர
கணத்திற்கோர் உபகரணமென்கிற துணைக்காரணமடே என்
தவுண்மைபற்றி வேண்டற்பாலதேயா மென்பார் பெரியோர்.

ஆனால்-கறிசமைத்தற் கருவியாயிருந்த சட்டியிற் பதார்
த்தங்களுண்மையால், ஈசுவரக்கிரகணத்திற்கோர் கருவியாயு
ள்ளிலைதாமிராதிகளி லுண்மையாது? எனின்;—ஈசுவரக்க
ட்சி வடிவமேயாமென்க.

இது-ஆலயவழிபாட்டைப் பரிகசித்து நிற்குமோரிதனை
வாதத்தில் மடக்கி அவனுக்கு நல்லறிவுச் சுடர்கொளுந்துமா
று அவன் பக்குவத்திற்கேற்ற வுபமான வுபமேயங்களோடு கூ
றிய ஒரு மகானுடைய அருள் வாக்கென்று கேட்கப்படுகிறது.
எவர் இதனை எவ்வாக்கியர் திருவாக்கென்றுங் கூறுகின்றனர்.
அவரது திருவாக்குகளாக (நாக) பாடல்கள் மாத்திரங்காணப்ப
டுகின்றன. அவற்றுளிக் கவி காணப்படாமையால் முத்தியகே
ள்விதானே நம்பத்தக்கதாம். அது நிற்க,

சுண்டறிவுறுத்தப்பட்டபடி ஆனாரோர் திருவாக்குகளோ

ன்றாயும், ஆலய வழிபாட்டை மறக்கவில்லைமென்பது அறிஞன் உருக்குச் சூப்ப முடிந்த துணிபாம். அந்தவுண்மை:—

“ஆலயந்தொழுவது சாலயம் நன்று”

“குருவினிக் கசங்கமங்கள் கூத்தனுருவென்றே
மருவிதுவே நல்ல மருந்து”

“குருவினிக் கசங்கமமாக் கொண்ட திருமேனி
கருவொன்றுமேனி நம்பாற்காட்டா-அருளென்று
கண்டவர்க்கே யானந்தங் கண்டுகொள்ளலாமல்து
கொண்டவர்க்கிங்கென்ன கிடைக்கும்.” (க்கோர்

“முத்திதலந் திர்த்தம் முறைபாத் தொடங்கினர்
வார்த்தைசொலச்சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமே”

“வன்றொண்டர் சம்பந்தர் வாசீசர் மற்றுமுனோர்
பொன்றரியநூனம் புகுந் திருக்கச்-சென்று
பதிதோறும் பாடிப்பணிகுவதென்மாட
மதிதோயருட்டுறையாய் வந்து”

“பெரியகிம்மானிட யாக்கைபெற்றவர்
சரிமையுங் கிரிமையுந் தான் செய்கின்றிலர்

சரியையுங் கிரியையுந் தான் செய்யாவிடில்
உரியயோகத்தினை யுணரலாகுமோ”

என்பனவாதிய பெரியரயரருண்மொழிகளால் நன்குபோ
தரல் காண்க இனி:—

6-வது வினா:— சுருதிகளிலே லிக்குரகாராதனம்
மூடருக்கு உரியதென்று சொல்லானேன்?

விடை— அது விரிந்த ஞானமுணர்த்துவான்றுணரிந்த
ஆசிரியன் அதிகாரிகளின் பக்குவம் நோக்கி சோபானக் கிராம
த்திலுணர்த்துமாறுணர்த்துதுதுதலிற்று, அதுகொண்டுவிக்கி
ரகாராதனத்தை இபித்து கூறுவதாகக் காண்பதறியாண்மையே.
யாம், அந்தவுண்மை.—

நகராதிதை.

“கருத்திலாமூடர் காட்டமாதிகளிற் காண்பர்மற்றவர்களா.

(கரயத்.

தருக்களிற்புனலிற்காண்பராகுதியிலருச்சனைசெய்யுமநதண் ரல்
வெரிக்கணைகாண்பரெங்குமாய்வின்ற வென்திலிக்கத்தினை

(நேரே

யொருக்கிய பரமயோகிகளென்று மொழிவற்றக்காண்பர்த முள்
த்தே”

என்ற கருதிபோதத்தால் விளங்கும்.

இக்கவிப் பாமாகிரியாசிய பாமேசுவரரின் திருவாக்குகளையடங்கியிருக்கின்றமையால் இது-ஆசிரியவசன(வேத)மேயாயிற்று.

(இதன் பொருள்) எக்குமாய் நின்ற எனது லிங்கத்தின்=(மெய்ஞ்ஞானிகளுடைய காட்சியில்) எவ்விடம் (எப் பொருள்) களிலும் உண்மையாகி நிற்கிற எமது குறியி (அடைபாளத்தி) னா. கேரே பொருக்கிய பாமயோகிகளென்று மொழிவறக்காண்பர் தம்முளத்தே=சிரமமாக (விஷயவாசனைகளைக்கிரமித்தலிலேயே பொழுதோட்டாதபடி) இந்திரியங்களை கிச்சிரகஞ்செய்துசெண்ட மேலான யோகசுவர்கள் (இடைவிடாது தியானித்த சிற்றலால்) தமதுள்ளத்தின் கண்ணே தானே யாண்டும் பிரிவின்றிக்கண்டுகொள்வார்கள். மற்றவர்களாகப்பற்ற அருக்கனிற புனலிற்காண்பர் = மற்ற அசை அவர்கள்=அவ்வாலயவழிபாடுடையவர்கள், (அவ்வழிபாட்டுடன் நித்திய கர்மாதஷ்டானங்களாகிய காயத்திரி ஜெபமும் ஐக்கொண்டு நிற்கின் அவர்களாற் பிரார்த்திக்கப்படும்) சேட்பிரதேசத்திலுள்ள சூரிய பிம்பத்திலும், வாகுணகும்பத்திலும் கண்டு கொள்வார்கள். ஆகுதியிலருச்சனை செய்யுமந்தனரால் வெரிக்கலே காண்பர்=(அவ்விரண்டு வழிபாடுகளுடன்) அக்கினியில் வழிபாடியற்றும் அறவோர்கள் அந்த அக்கினிபிற்ருளுங்கண்டு கொள்வார்கள், (என்றவாறு) இதனாலே, இறைவனை,

கருத்திலாமூடர் காட்டமாதிகளில் காண்பர் = அகத்துட் கோடலெனப்படும் எண்ணம் அல்லது சிந்தனை செய்யாத ஜனங்கள் தாருவாதிய விம்பங்களிலே தெரிசித்துக்கொள்வார்கள் எனப்போதரல்கண்டாம். ஆகவே,

(ii) மெய்ஞ்ஞானிகள்—எவ்விடங் (எப்பொருள்) களிலும், நீக்கமிலாத பரிபூரணமாகவும்,

(b) யோகிகள்—கல்விகேள்விகளாலுண்மை யுணர்ச்சிகைவந்து புறத்தேயும் வழிபடுதலுடன் அகத்தேயும் இடைவிடாது தியானித்துக்கொண்டிருந்தலால் அம்மெய்யன்பரது இருதயகமலத்திலே அவர் நினைத்த ஸ்வரூபமாகவும்,

(c) கருத்திலா மூடர்கள்—அநிச்சயமாகிய விடயபதார்த்தங்களைக் கிரகித்தலன்றி ஈசுவரக்கிரகணத்தில் இணங்காத மனத்தோடுகூடிப் புறவழிபாட்டினவில்திற்கும் பேதையர், தம்மால் வழிபடப்படும் பிரதிமாரூபங்களிலேயும், சூரிய விம்பம் வானுண்கும்பங்களிலேயும், யாகாக்கினியிலேயும், அவரவர் காணப்பட்ட அந்தந்த ஸ்வரூபமாகவும், கண்டுகொள்வார்களென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. அந்தவுண்மை,

“உறைவாய் நன்மனத்தன்ப ருடல் தோறு முயிராகி

நிறைவாயெவ்வுலகனைத்தும் நீக்கமிலா துணர்ந்தோர்க்கு

மகாராஜா தணலூர்க்கு வந்தபயிலுங்கருவையில் வாழ்
இருந்தார். நிருபணியாட்டியான் அழுத்தவடக்காதே.”

கருவியுடந்தருள்ப அழிவிடாமபாண்டிய மகாராஜா
வின் கருவியுடந்தருள்போதல் காண்க. இதுதானே சுருதி
யாம். அது இவ்வாறுமாகவும், புத்தியை நோக்குகால்,

யுடந்தருள்போதல் கோடிகளுக்குக்கேவலம், சதலம், சுத்
தம், குத்தம், கெத்தம் என்கு நிலைகளுண்மையாக அறிஞனைவரா
வாஞ்செய்துக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றன், இவைவனால் தே
கடோபவாசிகப்பட்டபொற்கு முகவையேயுள்ள ஆணவக்கிடை
யேகேவலமாகத்தயாம். அண்ணப்பற்றிப்பேசுவது ஆவசியக்
மில்லையெனின் சகலர், சுததர், அநீதர் ஆகியமுவகுப்பினரோ
சுண்டெய்துதொகைஎன்பட்டனர், அம்முத்திரத்தாராளும்,

“எங்குஞ்சிவமொழியயில்லைவன்றன்னுணை
பக்கத்திரங்கருவியாணவளம் = பொங்குமிருள்
மைசெய்தமாமாயை மாயைவினைமற்றனைத்தும்
பொய் பொய் பொய் பொய் பொய் பொய் பொய்.”

என்றபடி சிவத்தை பொழிய வேறென்றனையுக்காணாத
அநீத நிலவினாரப்பற்றிப் பேசுதற்காவது, பேச்சானவிலறித
ற்காவது, எவருமுருவார். ஆதலின் இறைவனாகையில் அவ்
வநீதரைச் சூசிப்பித்துத் தோன்று நிலையில் வைத்தனர். இவ்

விருதிமத்தரும்போக சிந்தவரோ சகலர். சுத்தர், என இருதி
 மத்தயாவார். இவ்விருதிமத்தருள் சகலருக்குவிரிந்தரு
 னமுணர்ந்தவாணெழுந்ததே இக்கவியாம். இதில் சகலரை
 க்கருத்திலாமுடொன்றதினான் சுத்தர் கருத்துடையொன்று
 யிற்று. ஆயினும், அவர் மெய்ஞ்ஞானியல்லர் என்பதை வலி
 புறுத்தவானே பரமயோகிகளென்றாநிறைவர். யோகிகள் அசு
 த்துட்பிரி சிந்தி இறைவனைக்காணுகின்றனான்றி இறைவனு
 டைய பரிபுணரினையைக் காணுகின்றாநிலர். ஆகலின் அவர்
 [யோகிகள்] அபரஞானிகளேயாயினார். அவ்வபரஞானந்தா
 னுங்கலாப்பெறுதவிடய ஞானிகளைக் கருத்திலாமுடொ
 ள்றுநானே சொல்லவேண்டும். கமது அருமைப்பிள்ளைகளா
 னிய வித்தியார்க்கிகள் உள்ள நாளனவும் பூமிசாஸ்திரமும்
 பூரிப்படமும் ஸககளிலேயே வைத்திருக்கட்டும். அதனொ
 ண்டு பரிட்சாரி மருண்புகு உத்தரஞ்சொல்லும் கோத்திலும்
 எமக்குப் புத்தகமும், படமும்பர்த்ததசதான் படிக்கத்தெரி
 யுமென்பதொல் அவர் பாற்கொடுத்த கற்பலகை வெறும்பலகை
 யாகத்தானேயிருக்கும். அவர்கதிரென்னும், படமும்புத்தக
 முக்கொடுத்துத் தர்மைப்படிப்பிப்பதானது கண்டிக்கேட்டு
 முன்ன வுண்மையைக்கருத்துட்கோடற்காககென்றோ! அங்ஙன
 னு செய்யாத மடமக்களைக் கருத்திலா முடொன்பதிற்படை
 பென்னை? அதுபோலவே,

புரண ஆறும் அத்தியாயம் பிராமணம் 5 வாக்யம் 6 ன்

“பாமாத்மாவி[திவிரா] ன் துதரினமும், சிவனும், மனனமும், நிதித்தியாசனமும், செய்தல்வேண்டும், என்றபடி ஆலயசேனவபும், சுருதிவிசாரமும், சைவந்தொருவன் அதன்மேற் படியாதொமனனஞ்செய் (கிமானித்) தலிற் பிரவேசிக்கவேண்டுகின்றோ? அங்கனம் பிரவேசியாதிருப்பவரை (வீடயஞ்ஞானினை) சொருப ஞானத்தைக்கருதாதிருப்பதபற்றிக் கருத்திலாமுடரென்றாற்போலும். அது சகலவர்க்கத்தாரை சுத்தா உய்ந்தைக்கிடேற்றவான் கருதிய ஆசிரியர் கருணைத் திருவாச்சேயாம். அதுவே, பின்னைகளுக்குப்பெற்றோர் அறிவுறுத்தும் போது. எடா! மூடா! உன்னுடன்படித்தவன் உயர்ந்தவுத்ததியோகத்திலிருந்து எல்லாராலும் நன்குமதிக்கப்படுகிறோ! நீ காலஞ்சென்றுக்குட்டியேயாகிக்காலங்கடத்திக்கொண்டிருக்கிறாய். காளை உன்னுடையவாழ்க்கையிலும் பிரதிசுமாமுபயக்குஞ் சோறபோடுகிறேன் என்பதுபோலுமாம். இது கொண்டு ஆலயவழிபாட்டாலடையும் பெருப்பேற்றை மறந்துகிடக்கிற அறிவீனவர்க் கருத்திலா மூடரென்றதாமென்னவாமேயன்றி ஆலயவழிபாடு மூடர்கொண்டையென்று பேசியதாகப் பெரியோர் கருதுகின்றனர். ஆகவே மந்தமதியினர்க்கு அறிவெழுப்புவான் இறைவன் முன்னினைப்படவேண்டியவசியமாதலினதாய்க்க்குப் பொருத்தமேயாயிற்று! ஆகவும் அதுபலததையோக்குவால்

அதுபலம்—சுமார்த்த கொமணிகளாவரும்மற்றும் பிற

ரும், ஆலயவழிபாட்டை ஒரு சிறிதும் புறக்கணியாமல் பின்பற்றி நின்றயுகதே குன்றின்மேலிட்டதீபமாயிருக்கிறது. அத்துடன் காயத்திரியாதி செபாதுஷ்டானங்களாகியசித்தியகருமங்களில் வழுவாதொழுகுவோர்களும், அவ்விரண்டு (ஆலயசேவாசித்தியகர்ம) வழிபாடுகளையும், பறக்கணியாதவர்களாயிருந்து கோண்டே அநேக வேள்விகள் செய்த அந்தணோத்தமர்களுமே ஸ்மார்த்த, மர்த்தவ, கைணவ சைவசதாசாரசத்சமயிகளென்று மதிக்கப்படுகிறார்கள். எந்த ஆலயத்திற்பார்த்தாலும் அவ்வந்தணோத்தமர் தொகையே அதிகமாகக்காணப்படுகின்றன." ஆதலின் ஆலயவழிபாடு அறிஞர்னைவரும் சம்மதித்ததென்று உலகாதுபவத்திலுங் கண்டதாம். இங்ஙனமாகவும்,

உத்தர கீதையில்.

"துவிநூர்களுக்குத் தெய்வம் அக்கினியில், முனிவர்களுக்குத் தெய்வம் ஹிருதயத்தில். புத்திகுன்றியவர்களுக்குத் தெய்வம் விஹிகத்தில், சமதிருஷ்டியுடையவர்களுக்குத் தெய்வம் எங்கும், என்றும்,"

சாதாதபவசனத்தில்

சாதாரண மனுஷர்களுக்குத் தெய்வம் நீரில். சமீபத்தெரிந்தவர்களுக்குத் தெய்வம் ஆகாசத்தில் (சூரியனில்), மூட்டர்களுக்குத் தெய்வம் கல்லிலும்கட்டையிலும், யோகிகளுக்குத் தெய்வம்

யகம் அவர்களுக்கும் எனக்கும் கேட்கப்படுகிறதொன்றை
என்று,

கருத்திவாமுடனென்றது — முழுமுடனையும்,
மற்றவர்களுென்றது — முக்கால்முடனையும்,
அந்தணென்றது — அரைமுடனையும்,
யோகிகளென்றது — கால்முடனையும்,

ருதித்த சிற்பது போலாம். அதுவே முடமுழுதுதம் பிங்
சப்பெற்றவந்தாம் ஞானிகளென்று குறிப்பிக்கிறதெனவும். அதி
சமீபத்தில் காவ்டமாநிய தாபரக்குறிகளாகிய அகெளவஸ்
தானங்களில் இறைவனைக் காணுதலால் இறைவனெளிய
பெருளையாய்ப்போவதுதலின் அவரை (ஆலயவழிபாட்டி
னது) க்காட்டிலும், தூத்திலுள்ள விண்டலத்துப் பொரு
ளிற் காணுதலுக்குச் செத்துக் கொளவமுள்ள சங்கமக்குறிகளா
கிய குரியபிம்பத்திலும் வாருணகும்பத்திலும் இறைவனைக்
காணுநெவர் மேலான யோவார். அவரைக்காட்டிலும், பஞ்
சூதத்திலே நிராயமாதிய தேயுபூதத்திற் காண்பவருயர்
த்தவரையாவார். இவ்வாறு சோபானக்கிரமத்தின் வைத்துப் பா
ர்க்கின் ஆலயவழிபாடு சேர்ப்படியே யாமெனவும், பேசுவா
ருமிருக்கிறனர். இவர் கொன்னை எமதுபக்கியரசுத்திக்க
ண்டவிரோதராதனத்தை மறுத்திட்டில்லையாயினும் நான்

தம்மிய பேதலாகக் கற்பிக்கின்றது. அது சரிதானாவென்பதை மாத்திரம் நண்டு விசாரிக்கவேண்டியதவசியமாதலின் விசாரிப்பாம்.

பொதுவாக ஈசுவரியபாடு எத்துணையுமுயர்ந்த சூரியபிம்பத்திற் செயல்படுதல் ஒரு விலகேற்ப்பெற்ற மாணிக்கத்தாலாய் சுயம்புலங்கொள்வருட்டிப்பதுபோலாகட்டமே. அது கொண்டுண்டென்ன? ஒதுபொன்னும் ஒப்பகோக்கும் சீவன்முத்தர்முன்னியில் எத்தனையுந் தாழ்ந்த பொருளாகிய காஷ்டதாளும், உயர்வாய் சூரியனும், தாரதம்மியப்படுவதின்றே? அச்செய்திகென்றோர் விசேஷமுண்டாவதின்றே? அத்தகையசுபநுபுத்தியுடையதெனக் கவறுபூத்ப்பெருஞ் செவ்வருக்கைக்கொண்டிருந்து, ஆயவழிபாடன்றோ! அவ்வாலயவழிபாடு கைக்கொண்டபெரியாரும்,

“அருக்ஷன் பாதம வலங்குவரந்தியில்
அருக்ஷனவானரனுநவல்லனோ
இருக்கு நான்மறையீசனையேதொழும்
கருத்தினைநினைவாராகன் மனவரே”

“எரிபெருக்குவ ரவ்வெரியீசன
துருவருக்கமதாவதுணர்கிலார்

அரியபற்கரியானையயர்த்துப்போய்
நரிவிருத்தமதாருவர் நாடோ"

என்ற சுருகெழு ரூப கமஸ்காரம், யாகாக்கெளிபுணை
முதலியவைகளை இகழ்த்திட்டிலர். அப்படியிருக்கவும் மேலா
ன ஆலயவழிபாட்டைக் தோனபடி யென்ற இவரது காயத்
திரியாவது:—

இருக்குவதத்தில் விசுவாமித்திரனால் தொகுக்கப்பட்ட
3-வது மண்டிலத்தில்

"அன்பினர் செய்யப்படுகி எம் லேன்விமுறைகளை நடை
பெறுவிக்குத் செய்வதன்மையுடைய சாவித்திரியின் விறை
யத்தக்கொணியை யாம் சித்திக்கின்றோம்" என்பதாம். இதுவே
சிறந்ததோர் காயத் திரி மந்திரமாம். இதுபோலவே,

பிராதக்காலபிராசன மந்திரத்தின் சுருத்து.

"பிரேரணாகிய பரமாத்மாவே! குரோதாபீஷ்டனாகிய
எனது சர்வ இத்திரியங்களால் செய்யலான பாவங்களை நசிக்க
ச்செய்வதற்காக(எனது)ஆத்மாவை சமர்ப்பணஞ்செய்துஎனது
பாவத்தை (உனது பவத்தேஜசுமூல்) தோமம் செய்கின்
றேன்."

மாத்தியான பிராசனமந்திரத்தின் கருத்து.

“பகவத் கருணாரசம் எனது சரீரத்தைப்பவித்திரமாக்கி
எனது பாவங்களைப்போக்கி என்னை ரட்சிப்பாராக”

சாயங்கால பிராசன மந்திரத்தின் கருத்து.

“அக்கினிநாமத்தால் பிரகாசிக்கும்பரமாத்மாவே! குரோ
தங்களால் நிறைந்த எனது சர்வ இத்திரியங்களாற் செய்த பா
வங்களைப்பகவத் தேஜஸின்முன் ஹோமமாகச்செய்கின்றேன்.”
என்பன பிராசன மந்திங்களாம். இவையனைத்தும் காரியசி
த்தியின்பொருட்டும், பாவநிவாரணத்ததமுமாகவே குறையிரத்
தல்களாகத்தானே காணப்படுகின்றன. அப்படித்தானே
இவரது யாககர்மங்களும் புலப்படுதல் வருமாறு:—

நரமேதம், கோமேதம், அஸ்வமேதம், அஜமேதம், முதலி
யயாகங்களிலே மாபிசபக்ஷணமும், சௌத்திராமணியாகத்தி
லே மதுபானமும், கிரகிக்கத்தக்க தென்றதோர் நியமனமிருத்
தலால் அவைகொண்டும் சரீர பலமுண்டாற லொன்றனைய
ன்றி ஆன்மலாபமனுபவ வென்கிலுமில்லை யென்பது பிரத்தி
யட்சுமாம். அந்தவுண்மை, “சுள்ளு மூனும் விரும்பிவை யக
ங்கன் செய்” என்ற கருதியாற் பேரதரல்கண்டாம். அல்லா
மலும்,

குன்றோ காண்பார்: லோயன்றி பிரதிமைகனிற் காணார். அஞ்
ஞானிகளுக்குப் பாலசூட்சுதம் பிரதிமைகள் உற்பிக்கப்பட்டிரு
க்கின்றன" என்ற போதலுமெழுந்ததாம்.

அகவே காவ்யப் பாதிகளில், சூரியன் தன்னைச் சூரலிய
வைகளில், அச்சங்களில், பிற பவற்றில் பூசுத்தாலும், அப்
பூணு இறைவன் வழிபாடேயானாலும், புறவழிபாட்டளவ்லா
கும்பட்சத்தில் அல்வழிபாட்டாளர் அனைவரும் கருத்திலாமு
டர் என்பது மறுக்கவொண்ணாதவுண்மையேயாதலறிக. அது
கொண்டு ஆலயவழிபாடுமூடர்கொள்கையென்னும் "பேதமை
யிற் பேதமையில்" என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆதலின்
அகத்தும் புறத்கும் பூசிக்கவேண்டிமென்றும், அதவும் இறை
வன் வழிபாடாயேயிருக்கவேண்டிமென்றும், அததானே விக்
ரகாராதனமென்றும் கூறுவர்பெரியோர். அப்படியிருக்க,

சுவேதாசுவதரம் 4—18-ல்

"எப்பொழுது (சக்கரகாலமாகிய) இருட்டோ அப்பொ
ழுது பகலில்லை. இரலில்லை, சத்து இல்லை, அசத்து இல்லை.
வெணை தனித்துளன். அகன் அகநான், அவன் கதிரவனு
க்குப் பரம்பொருள்" என்ற சுருதிவழி கதிரவனுக்குப் பரம்
பொருளாயிய பரமேசுவராராதனத்துதயிட்டுக் கதிரவனை நோ
க்கிச்செய்யும் பிரார்த்தனைகள் போலியாததனையேயாம்.

அதபோலவே,

சாமம் ஆக்ஷேபகண்டம் 6-ம் சாமத்தி",

"கேள்விக்கு அரசனாகிய உருத்திரனையெண்ணுவோமாக"
என்ற கருதியை மறந்தும்,

"அவ்சொரிந்தாயிரம் வேட்டலினென்றன்
உயர்செருத்தன்னுமைதன்"

"தலிழ்நா பரமோதர்ம:" என்பனவாதிய போதத்தின்
வழியேயுள்ள தர்மத்தைக்கைவிட்டும்,

"தன்னுயிர் கீப்பினுஞ் செய்யற்கதான்பிறி
தின்னுயிர் நீக்கும் வினை"

என்ற ஈசுவர கட்டளையை மீறியும்,

"தன்னான் பெருக்கற்குத் தான்பிறிதுனுண்பானை
பெக்கணம் ஆளும் அருள்"

என்படி தன் உடம்பு கொழுமைபெறதல் வேண்டிப்
நிதொன்றனுடம்பைச் சிதைத்து அதனுடையுண்ணுவானாக்
க.சித்தநின்ற திருவருளுக்குப் புறம்பாயொழிவோரின் கொ

லேவேள்விச்செயல்களும் போலியாராதனையே யாகுமென்பதும் வலியுறுத்தப்பட்டது. அப்படியானால் உத்தரகேதையும், சாதாதபவசனமும் கூறிற்றுள்ளது பொய்யாமோ? எனிற்கூறுதும்.

இங்கே ஒவ்வொரு சமயத்தாரும், தம்முட்டாமே முாணிக் கூறும், தேவர் தம்மை வணங்குகவென்று விதித்தல் செய்யாது அவர் தமக்கெல்லாம் ஒப்பமுடந்த ஒரு முழுமுதற்கடவுளை வணங்குகவென விதித்தார். அப்படியிருக்கவும்,

பிறதேயங்களிலுள்ள சாதியாரெல்லாம் விரிந்தவுணர்ச்சி ப்பேறின்றி அநாகரீசமுற்றத் தோப்புகளில் மரங்களையும், வானிறேன்றும் ஞாயிறு முதலியவற்றையும், 2200 வருடங்களுக்கு முன்னரேவரையும் வணங்கிக்கொண்டிருந்தனர். அவர் வணங்கும் வழிபாட்டைநோக்கி அவ்வாக்கியங்களுண்டாயிருக்கலாமென்று அறிஞர் ஊகிக்கின்றனர். அந்தவுண்மைக்கு,

ஆங்கிலநாட்டுப் பிரதம பண்டிதராயிருந்த மாக்ஸ்மூலர் ஜர்மானியதொழிற்சாலை சிதர் துண்டுகள் முதற்புத்தகம் (Chips from a German Work shop Vol. I) முகவுரையில் பாதகண்டத்துள் தழுவப்படும் விக்கிரகாராதனையும் வேறே. ரோம் முதலிய தேசங்களில்தழுவப்படும் விக்கிரகாராதனையும் வேறே. முன்னையதற் பரமான்மாவின் சரீரங்களாக வணங்

செப்பவிரிவதான அங்கு விகாரைகளை அங்காறு
வணங்கப்படுகின்றன. அங்கு மக்களோ காம்
குறைகூறுகின்றனர். அங்கு பொருள் தருமாறு எழுதலா
ராயினர். துன்போகற்போகி எனப்பெயருகயிருக்கின்றனர்.
அவ்வித முடைய நூல்கள் மக்கள் உபசரணமுக்குத்தலதிக.
அங்கு மக்களின் உபசரணம் அபசரணமாகிவிட்டது. அவ்வொ
ழுக்கையி. 10. அவ்வொழுக்கையி. 10. அவ்வொழுக்கையி. 10.
யவழிபாட்டி. 10. அவ்வொழுக்கையி. 10. அவ்வொழுக்கையி. 10.
ன்று கொள்வனவாட்டிபட்டத் தலைக்கொழுக்கையி. 10. இங்கே
அநியாயகையி. 10. இனி குலபவழிபாட்டி மக்களின்
கொள்வனவாட்டிபட்டத் தலைக்கொழுக்கையி. 10. இங்கே

இருக்குவேதத்தின்

உருக்கியனே, உன்னுடைய அதிரமணியமான இலிங்
கத்தை சம்பத்தின்பொருட்டு விஷ்ணுவாதிதேவர்கள் அ.9
வேகஞ்செய்திருக்கள். அந்தப்பூஜா விசேஷத்தினால் விஷ்ணு
வானவர் வகுண்டாதிபதியம் பெற்றார், என்றும்.

பாசாபுராணத்தில்

மகாவிஷ்ணுவானவர் மிக்க அழகுள்ளதாயும் சுத்தமாயு
மிருக்கிற லொகமயமான செவில்கத்தை அர்ச்சனைசெய்து பரம
பதத்தையடைந்தார், என்றும்.

காசிகண்டம் கேசவாசனம்

“மே! ஆதித்திய! சிவலிங்கார்ச்சனத்தினாலே என்ன தானுண்டாகாது, (அனைத்துமுண்டாகும்) அஃதென்ன, புத்திரர்கள், சளத்திரம், பூமிகள், சுவர்க்கம், மோகனம், இவை யனைத்துமுண்டாகும், சம்சயமில்லை. மூன்று லோகங்களிலு டைய ஐகவரிய சம்பத்துகளும் என்னாலேயே உடையப்பட்டன. பரமேசுவரன்பொருட்டு எவராலே ஒரு பொழுதிற் சிவலிங்கத்தைப் பூசித்தாலுங், (அவர்கள்) தக்கமறுபவிக்கக் கூடிய சமுசாரத்திலிருந்தாலும், அவர்களுக்குச் சென்மபயமேது (இல்லவேயில்லை) மூன்றுலோகங்களிலும் சிவலிங்காராதனத் தைக்காட்டிலும் இதரமானபுண்ணியமில்லை. ஆகையினாலே நீ பரமேசுவரனுடைய சிவலிங்கத்தையருச்சிக்கக்கடவாய்., என்றும்,

அதிவீரராமபாண்டிய மகாராஜா

தொண்டெய்துவழிபட்டுச்சுருதிபுழக்கனாவீசன்.
புண்டரிகமலர்த்தானப்போற்றிமுதற்பேறபேற்றார்
அண்டர்பிரான்கான்முதத்தோன் ஆழியான் இவரென்றால்
மண்டனின்ருவத்தெளியமானுடபோவமுத்துவார்,,

என்றும், முழங்குவது போதாதோ! சுருதிகளீண்டு முழங்காநிற்கவும்வீக்கிரகாராதனம் மூடர்கட்டுஉரியதெனச்சுருதி

களிற் உறுதிமென்று பேசுபோர் கதிஎன்னுயிற்று, இந்நிரன்
பிரம்மா, விஷ்ணு முதலியபெருந்தேவர்களையும் மூடர் கொள்
கையைப் பின்பற்றினவரென்றுநானே இவர் சொல்லத்துணி
வர். அத்தோ பாவம். இவர் இத்த அநந்தசயனசேஷத்திரத்
திலே அநிதயில் (யோகசித்திகா) கொண்டிருந்தும், சிவார்ச்
சனையமறந்தள்ள உண்மையை நாமனைவரு முணர்ந்துய்
புமது ஸ்ரீபத்மநரபேசுவர் திருக்கோயில்கொண்டெழுந்தரு
ளியாரசின்றுவுண்மையை யாகிலும் கேட்டிலர்போலுர். இவ
ரென்னெய்வர்.

கேனோபரிடததாற்பரியம்

ஆணத்தன்னியமில்லாச்சிவன்றன்பாலும்
அத்துவிதவேதனத்துடடைதற்குள்ள
காரணமாஞ்சிவலிங்கார்ச்சனத்துஞ்சாலக்
காய்வதுவுமேயன்றியுருத்திராக்க
தாரணத்துந்திரிபுண்டரதாரணத்துஞ்
சருவாங்கோத்துளனத்துந்தாமேகாய்வர்
சீரிணக்குஞ்சிவனென்னுமுரையுந்தங்கள்
செவியாலுங்கேளார்கெய்வினையாற்றியோர்.

என்றபடி தீவினையானாதலின் ஆலயவழிபாட்டினருமை

பெருமைகள் அன்னோருக்குப் புலப்படுதலின்றியற்று. அது
கொண்டு இவர்,

சூர்மபுராணத்தில்

“எவனொருவன் அஞ்ஞானத்தினாலே சுவராராதனைச்
செய்து சாப்பிடுகிறானோ, அவன் நரகங்கனையடைகிறான். புழு
வாகப்பிறக்கிறான்” என்றபடி நரகமாக்கனையாவீனார். இவர்
எப்படிப்போனென்ன? இங்கே சுருதிகளில் விக்கிரகாரா
தனம் மூடர்கொள்கையென்று கூறிற்றில்லை யென்பது தா
னே நாம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது. அது தெரிந்து
கொண்டாம். ஆதலின்,

மோட்ச இச்சைமாத் திராமுடைய மகான்மாருக்கு ஆலய
வழிபாடொன்றே போதுமானதாம். அதுதானேஎனியார்,
வலியார், அனைவருக்கும் வழிபட்டுத்தற்கோர் சாதனமாக
இறைவனார் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விசேஷக்கிரக
ணசாதனமாகிய ஆலயவழிபாடொன்றினத்தானே புத்திமா
ன்கள் கைக்கொண்டு நின்றீடேற்றமுறுகின்றனர். பிரமவி
ஷ்ணுவாதி பெருந்தேவர்களும், அவ்விக்கிரகாராதனத்தாற்
புணே பெரும்பேறபெற்றனவென்று வேதங்களுமுழங்குகி
ன்றன. ஆனபடியால் ஆலயசேவையும், சுருதிவிசாரமும்,
வலதுபுறமும், இடதுபுறமும்போல சிவப்பெருஞ் சொல்வத்

தை ஆர்ச்சித்தற்கு ஓர்கருவியாகக்கொள்ளவேண்டு மென்
பார் பெரியோர். அந்தவுண்மை,

சிவரகசியம் ஆறும் அம்சத்திலுள்ள ரிபுகிதை
அத்திடாயம் 3.

“பரிவுடனேயுபசிடதபாடத்தாலும்,
பரமசிவபத்தர்க்கே தானத்தாலும்,
புரையறவேதிவ்வியமாமிலங்கத்தின் கண்
பூரணமாம்பரமசிவபூசையாலும்,
பரவுசிவதலங்கவிலே வாசத்தாலும்,
பலவிதமாம்மற்றுமுறுநியமத்தாலும்,
பிரமமதாம்பரசிவத்தினருளுண்டாகிப்
பின்னமிலா அகண்டான்மபோதமுண்டாம்”

என்ற போதத்தாற் போதல்காண்க. அப்படியானால்
ஆவயவழிபாட்டிற்குப்போல கருதிவிசாரத்திற்கும் சொல்லி
யருக்கேண்டுமே? எனின் கூறாது:

சிவவாக்ஷியதேவர்

“சாமராவேதமுஞ்சகலசாத்திரங்களும்
சேமநூலையோதினுஞ்சிவனைநீரறிந்திலீர்

காமநோயைவிட்டிடாக்கருத்தொடுக்கவல்லிரேல்
சுமமற்றறுப்பிடத்திருப்பனெங்கள்சனை” என்றும்,

அகத்தீசர்

“சாத்திரம்வேதம்சமயம் வண்ணாத்திதண்ணீரில்விட்ட
மூத்திரம்போம்படிபோயனமேயந்த மூத்திரமோர்
பாத்திரங்கொள்ளப்பலனுண்டநிலொருபாழுமில்லைக்
கோத்திரமுங்குலமுங்குடிபோய்நின்னைக்கூடினார்க்கே”

என்றும், ஓளவைப்பிராட்டியார்

“நல்லன நூல்பலகற்பினுங்காண்பரிதே
எல்லையில்லாதசிவம்” என்றும்,

இவ்வாறே பிறவுங்கேட்கப்படுகின்றன. இவற்றால், சுருதிவிசாரத்தினாலே இறைவனையறியப்போகிறதில்லை. சுருதிகளை வண்ணாத்தி தண்ணீரில் விட்ட மூத்திரத்திற்கு ஒப்பிடலாம். அந்த மூத்திரமாவது ஒரு பாத்திரத்திற்கொன்னப்பலனுண்டு. அதில் (வேதத்தில்) ஒருபாழுமில்லை. என்றதாயபழிப்புரைகள் கேட்கப்படுகின்றன. அவைகொண்டு வேதவிசாரம் அராவசியகமென்பரேல், ஆலயவழிபாடும் அராவசிய

கமென்னலாம். அங்ஙனம் புத்திமாண்கள் கூறத்துணியார். ஆதலின் ஆலயசேவையும் சுருதிவிசாரமும். இரண்டு புஜங்களே யாக்கொள்ளவேண்டியதே யறிஞர்கடமையாம். புஜங்களில்லாதவனுடைய ஆண்மை ஆண்மையன்று, அவனாலொன்றமார்ச்சிக்கமுடியாது. அப்படிப்போலவே ஆலயசேவையும் சுருதிவிசாரமும், கைக்கொள்ளாத ஒருவனுக்கு சிவாது பூதிப்பெருஞ்செல்வத்தைச் சம்பாதிக்கமுடியாதென்பதும் நிச்சயமேயாம். ஒருக்கால் சுருதிவிசாரமில்லாதேபோனாலும், ஆலயவழிபாடொன்றனைக் கொண்டாவது முத்திபெறுதல் கூடும். அதற்கு மெய்யடியார் சரித்திரங்களே போதிய சாட்சியாயிருக்கின்றன. அந்தவுண்மை,

முண்டகோபதிடதம் 1-வதுமுண்டகம் 1-வதுகண்டம்
5-வது வாக்கியம்.

“இருக்குவேதம், யசுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வணவேதம், கைகா, கல்ப்பம், வியாகரணம், சீருத்தம், சந்தஸூ, சோதிடம் இவை நெறந்த வித்தியைகனன்று. அழிவற்றபொருளை யெதனாலறிஞார்களோ? அதுவே நெறந்த வித்தை”. என்போதத்தால் கன்குவினங்கும். இதனாலே அழிவற்ற பொருளை (பாமேசுவானை) ஏளிதலறிவுறுத்தற் கருவியாயிருக்கிற ஆலய வழிபாடே பரவித்தையென்று கேட்கப்படுகிறது. அந்தவுண்மையாற்றான்.

“வேதமொடாகமம் மெய்யாமிறைவனால்
 ஒதும்பொதுவும் சிறப்புமென்றுன்னுக
 நாதனுரையிவைநாடிவிரண்டந்தம்
 பேதமதென்பர்பெரியோர்க்கபேதமே” என்றதில்
 ஆலயவழிபாட்டைப் பரிஷ்காரமாகப் பிரதிபாதிக்கிற
 ஆகமஞ் சிறப்பு தூலென்னப்பட்டது. அதனை,

சுதூர்வேத தாற்பரியசங்கிரகத்தில்

“வேதத்தைப் பிரமாணமாகச் சொல்லுகிற ஜனங்கள் தா
 மே உன்னுடைய திவ்வியாகமங்களையும் பிரமாணமென்றறி
 கிறார்கள். எதனால்? என்றால், உன்னுடைய தியானத்தைக்
 கூறியது வேதம். அதனைச் செய்வதற்கு வேண்டப்படுவநா
 கிய சொருபலக்ஷணத்தை ஆகமம் கூறியிருத்தலால்” என்று
 ஸ்ரீஹரதத்தாசார்ய சுவாமிகளும் நன்கு வலியுறுத்தருளினார்.
 ஆதலின்,

சிவரகசியம் ஆறாம் அம்சத்திலுள்ள ரிபுகிதை
 34-ம் அத்தியாயம்.

“பரமான அன்புடனே பாசிவத்தைப்
 பாங்காக ஆராதித்தருள்பெற்றோர்க்கே

உரமான அகம்பிரம நிச்சயந்தான்
 ணனமற்றவுள்ளத்திலுதியாநிற்கும்
 திரமான அகம்பிரமநிச்சயத்தைத்
 நியக்கமறச்செறிந்தவரேழுத்தராவார்
 வரமானபரமசிவப்பதந்தன்னுனை
 வகுத்தறிவோரையமில்லவாய்மைதானே”

என்றபடி அகம்பிரம நிச்சயம் கைவருதற்குப் பேரன்பி
 னுடன் பாமேசுவரவழிபாடுசெய்யவேண்டுமென்றும், அங்ங
 னஞ்செய்யாதவர்க்கு அவ்வத்தைப்பேறு சித்திக்கமாட்டா
 தென்றும், பாமேசுவரருடைய பாதந்தொட்டுச் சத்தியம்
 பண்ணியிருக்கிறதையாயினும் மறக்கொணாதன்றோ?

கொங்கணர் கடைக்காண்டம் ஐநூறில்

“பூசிப்பார்பொற்றகட்டில்விக்கிரகத்தில்
 பூமேருகொண்டகையிற்சாளுக்கிராமம்
 பூசிப்பார் இதற்கெல்லாம்மனமுறைத்தால்
 புகட்டலாம்புருவமையம்புகட்டலாமே”

என்றபடி புறப்பூசையில் மனநிலை சைவந்தவர்க்கே அக
 ப்பூசையை யறிவுறுத்தலாமென்ற சித்தபுருஷன் வாக்கியத்

தையாவது நம்பவேண்டுமன்றோ? ஆதலின்;

அன்பார்ந்த நண்பர்களா! அறிவீனர் ஏமாற்றிலகப்படாதபடி யேதோக்தமாகிய விக்ரிகாராதனத்தை கம்மவரே கைக்கொண்டுநின்றீரேற்றமுறுகின்றனர். ஏனையோர்க்குநியை

பூக்கைக்கொண்டரன்பொன்னடிபோற்றிலார்

நாக்கைக்கொண்டரன் நாமம்நவிற்பிலார்

ஆக்கைக்கேயிரைதேடியலமந்து

காக்கைக்கேயிரையாகிக்கழிவரே"

என்ற சுருதிபோதத்தாலுணர்க. இம்மட்டில் விக்ரிகாராதனம் வேத சம்மதமுடையதேயாமென்பது வலியுறுத்தப்பட்டது; இனி,

7-வது வினா அங்ஙனங்கேட்கப்படுஞ் சுருதிகளால் பிரதிமாஸூபமன்றோ விக்ரிகமெனப்படுமென்பதாம்.

இதற்கு விடைகூறப்புகின், சுருதிகளில் விக்ரிகாராதனம் மூடர்கட்ருரியதென்று சொல்லவில்லையென்ற வொன்றுதானே போதுமான விடையாம். ஆயினும் பிரதிமாஸூபம் விக்ரிகமாகமாட்டாது. அஃது தியானமாத்திரைக்காக வைக்கப்பட்ட முன்னிலை லட்சியமேயாம். அந்தவழியே இஃ

ஊது திருவருட்காட்சிவடிவத்தைக் கிரகித்து (உட்கொண்டு) தியானித்தலே வீகிரகமாமென்னுமோர் விடையுமிறுத்தி ட்டாம்.

அந்தவுண்மை (பிரதிமாருபம் வீகிரகமாகமாட்டாதென்பது—அந்த) வீகிரகமென்னும் பெயர்ப்பொருள் விசாரத் தானே ண்குபோதரும். அதுவருமாறு:—

வீகிரகமென்பது—உடல், கருங்கல்லு, பங்கு, போர், விரிவு, விருதி, சாயல், என்னும் பலபொருளுணர்த்தி நிற்குமோர் பெயர்ச்சொல்லேயாம். ஆகவே, ‘பெயர்ச்சொல்லனைத்துங்காணச்சொல்லே’ என்னுஞ் சூத்திர விதியால் எவ் வெங்காணம்பற்றி இவ்வொருபதம் (வீகிரகமென்பது) பல பொருள்கட்டுப் பெயராயமைந்திருக்கிறதென்பதை இங்கே விசாரிக்குமிடத்து,

1. உடல்: விகற்பவடிவாய சகலாவஸ்தையிலுள்ள ஒருச ரியானானுக்கு; பல்வேறுவித்தியாச வடிவபதார்த்தங்களைக் கிரகித்தற் கருவியாயிருத்தலால் அந்த சரீரம் வீகிரகமென்னப்பட்டது.

2. கருங்கல்லு: விவிருதியெனப்பட்ட கல்லிற்பிறந்த பொருளுக்கோரோரமாயிருத்தலால் அந்தக் கருங்கல்லும் வீகிரகமெனப்பட்டது.

3. பங்கு: விகிர்சமெனப்பட்ட அங்கபந்த முண்மைபற்
றிப் பங்கு (முடமு)ம் விகிர்சமெனப்பட்டது.

4. போர்: உயுத்தகனத்திலே பராக்கிரமம் (மிசுபலம்)
எனப்படுகிற விகிர்சமங்காட்டுதல் பற்றியோ, அல்லது விகி
ரமமெனப்படுகிற இக்கம்போலும் வீரங்காட்டுதல் பற்றியோ
போரும் விகிர்சமெனப்பட்டது.

5. விரிவு: அதிகமாயிடு இடத்தையோ, இடத்தரிசுழ்
பொருள்களையோ, பற்றி நின்றலால் விரிவும் (விசாலமும்)
விகிர்சமெனப்பட்டது.

6. விசுதி: ஜீவபோதத்தைத்தம்பாலிழுத்துக்கோடலால்
பிரசுதிமாயையெனப்பட்ட விசுதி (விகிருதி) யும் விகிர்ச
மெனப்பட்டது.

7. சாயல்: விகாரமெனப்பட்ட தற்கபாலப் பிரதிவிம்ப
த்தைத் தம்பிற்கொண்டு நின்றலால் சாயலும் விகிர்சமெனப்
பட்டது. இது, போட்டோக்களிலும், சித்திரிகன் கைத்தொ
ழிலாலான படங்களிலும், பிரத்தியட்சமாம்.

என்று கேட்கப்படுதலால், விகிர்சமென்ற பதம் கடவு
ட்டிருமேனியைச் சூசிப்பித்திட்டில்லை. அங்குனமாகவும், கரு

ங்கல்லுவிக்கிரகமெனப்படுதலால் அக்கல்லாலான சுருபங்க
ளும் விக்கிரகங்களைனப்படுகின்றன. என்பாருமுலகத்திலேயு
ண்டாயிருக்கலாம். அவர் கூற்று வாஸ்தவமாக வேண்டுமா
னால், கருங்கல்லானேமாத்நிரஞ் சுருபங்களுண்டாயிருக்கவே
ண்டும். அங்கனங்காணப்படவில்லை. பின்னை? தாரு, தாமி
ரம், வேறுகிலை, முதலியவைகளினாலேயுச்சுருபங்கள் வைக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. சுவர்களில் வரைந்துள்ள படங்களையுங்
கூடச் சேவித்திற வழக்கமுண்டு. சிலாசுருபங்களிலே கருங்கல்
லின்மாத்நிரமல்லாதே பால்வண்ணலிங்கம், ஸ்படிகலிங்கம்
மாகதலிங்கம், முதலியவையும் உண்மையாகக் கண்டாம்.
ஆதலின் அவர் கூற்று அபத்தமேயாதலறிக.

இதன்மேல், ஆலயங்களிலே காணப்படுகிற ஒவ்வொரு
உருவங்களும் மனுடாது வடிவங்களைப்போலவே அமைக்கப்
பட்டிருத்தலான் அவை விக்கிரகங்களைனப்பட்டன, என்பா
ருஞ்சிலருண்டாயிருக்கின்றனர். அவர் சொல்லியபடி யென்கி
துமிருக்கிறவென்று பார்த்தால், ஒவ்வொருாலயங்களிலுமு
ள்ள உருவங்கள் சில சிறுமேளிகளே மனுடவடிவம் போன்ற
வடிவங்கள் எடவுட்டிருமேனியத்தனம் காணப்பட்டில.

“அபிமயததம் பீடலிங்கம் அங்கமனைத் தும்வினங்கும்
அபிவிங்க மேவியத்தமாம்”

“விளங்கின் முகமே வியத்தால் வியத்தம்
இலிங்கந் தனிவென்றே பெண்”

(a) என்ற சுருதிபோதத்தால் உறுப்புகளொன்றேனும் வெளிப்படாது பீடமும், சிவலிங்கமூமாயிருக்கும் அவ்வியத்தலிங்கமும்,—

(b) எல்லாவுறுப்புகளும் வெளிப்பட்டென்னதெனப்படும் கரசாணாதியவயவங்களுோடு கூடிய சந்திரசேகரராதி இருபத்தஞ்சு விக்ரக பேதங்களும் பிறவுமாகிய வியத்தலிங்கமும்,

(c) முகமும், தோள்களுமாகிய சிலவுறுப்புகள் வெளிப்பட்டும், மற்றவை வெளிப்படாமலுமிருக்கும், வியத்தால்வியத்தலிங்கமும்,

ஆகவே காணப்படுகின்றன. இம்மூவகைத்திருமேனிகளும் மானிட வடிவத்தினின்றும் விலட்சணமுடையவேயாமென்பது குன்றிச் சேலிட்ட தீபமாம். அன்றியும், விகற்பவடிவபதார்த்தங்களைக் கிரகித்தற் கருவியாக்கொண்ட உயிருள்ள உடலிற்கே விக்ரகமென்று சொல்லப்படுதலால் அவ்விதத்திற் காணப்படாத பிரதிமாருபங்கட்கும் விக்ரகமென்பது பொருந்தாவுமையோளாம் ஆதலின், அவருறையுடனாகத்தேயாதலுணர்க.

அப்பால்—சாயலென்பதற்கு விக்ரிகமென்ற பொருளு
ண்மை கேட்கப்படுதலால் பிரதிரிம்பங்கனாயமைக்கப்பட்டிரு
ந்திருக்கையே விக்ரிகமென்றமென்பாருஞ் சிலரிருக்க
லாம். அவர் கூற்று ஒருவாறு பொருத்தமெனினும், அவர்
பால் யாருடைய பிரதிமாருபங்கள் ஆலயங்களிற் காணப்படு
கின்றன? என்னொருகேன்வி கேட்கநேரிடும் அப்போது அவர்
கூவுட் பிரதிமாருபமும், அவாது மெய்யடியார்களின் பிரதி
மாருபக்களுமாமென்பே-ல் அதனை ஒருவாறு சம்மதிக்கவுங்
கூடும். அப்படிச்சொல்வது,

“மேலுலகத்திலும், பக்கமங்கிய லோகத்திலும், இடைய
லுள்ள லோகத்திலும், இவரை (கூவுளை) க்கிரகித்து முடியா
து. இவருக்குப் பிரதிமையிலலை. இவர் பெரும்புகழினர்.”
என்ற,

நாயனோபநிஷத்து—முதலதுவாகம், ஒன்பதாவது வா
க்கியோபதேசத்தின் உண்மையையுணர்ந்து கொள்ளாமல்,
நாயனோபநிஷத்துப் பிரதிமாருபங்கற்பிப்பது அநியாயமெய்யாமெ
ன்ற சிலவுபநிஷத்து வாக்கியங்களைப் படிக்கத்தெரிந்த மாத்
ிரத்திலார்ப்பரிக்கிற கூட்டத்திற் சேர்ந்தவருக்கே கல்லறிவு
கூடக்கொளுத்துதற் கோருபகாரமாயிருக்கும். அந்தமட்டிலி
துபொருத்தமாமென்பதன்றி விசேஷமாக்கோடற்கிடனின்
தென்பார் பெரியோர். ஏன்? எனில்:—

கடவுட் காட்சிவடிவத்தின் சரயலமைப்புப்பற்றி மாத்திரம் கடவுட்பிரதிமாருபம் விக்ரிகமெனப்படுமென்னுமிடத்து ஆண்டிவழிபாடு (ஆராதனம்) ஐதீகன்மார் கொள்ளையேயாய் முடியும். ஆகவின் அஃது அத்துணைச்சிறப்பிற்றன்றாதுதலாலென்க. பின்னை?—

கடோபநிஷத்து 2-வது வல்லி, 2-வதுவாக்கியம். “சிரேயமும், பிரேயமும், மனிதனையடைகின்றன. வீவேகி அவையிரண்டையும் நன்றாக ஆராய்ந்து வேறு வேறுகப் பிரிக்கிறான் அவைகளுக்குள் சிரேயத்தைக் கிரகிக்கிறவனுக்கு நன்மையுண்டாகிறது. யார் பிரேயத்தைக் கிரகிக்கிறானோ அவன் பரமார்த்தத்தைவிட்டுப் பிரஷ்டனாகிறான்.” என்றபடி,

சிரேயம் பிரேயம், என்னுங்கிரகிக்கத்தக்க விஷயங்கள் இரண்டனுண்மைகேட்கப்படுகின்றன. அவ்விரண்டனுள் கடவுளையறிந்து கோடலே சிரேயமாம். அந்தப்பேரின் பாதுபவத்தைவிட்டு சிற்றின்பமெனப்படும் சம்சார சுகந்தையறிந்து கோடலாகிற பிரேயத்தால் தன்பமேயுண்டாமென்பது, “சிரேயத்தைக் கிரகிக்கிறவனுக்கு நன்மையுண்டாகிறது” என்னும் போதத்தாற் குறிப்பிக்கப்பட்டது. படவே, அறிஞானையும் பேரின்பத்திற் பற்றடையராதி ஈசுவானையறிந்து கோடலெனப்படும். சிரேயங்கிரகண சாதனத்தை விரும்பி நன்மை

பெறகென்றார் அது (சிரோயம்) கேள்வியுடையவற்றி நின்றலா
 நிற சாமான்யக் கொணமெனவும், கேள்வியுடன் பார்வையா
 லும்பற்றி நிற விசேஷக்கிரகணமெனவும், இரண்டுபடித்
 தாக்கரணப்படுத்தி ஏ. அவ்விரண்டனுள்ளொன்றாகிய விசேஷ
 க்கிரகணமே ஈகாகாராட்சிவடிவத்தையும், அவரது பஞ்சகி
 ருத்திய விசேஷங்களையும், தேத்திரோத்திரியத்தின்வழிக் கிர
 கித்து அகத்துட் கொண்டானந்தித்து நின்றலாம். ஆதலின்
 அந்த விசேஷக்கிரகணத்தைத்தான் விக்ரகமென்பார் பெரி
 யோர்.

இங்கே பிரதிமாருபத்தை விக்ரகமென்பது ஒருவாறு
 பொருத்துமாயினும், அது அத்துணைச்சிறப்பிற்றன்றென்பது
 வலியுறுத்தப்பட்டது. படவே விசேஷக்கிரகணமெனப்படும்
 ஆலய சேவையால் எம்மவர் அகத்துட்கோடலே விக்ரகா
 தான மென்பதும் ஸ்பஷ்டமாயிற்று. அந்தவுண்மை,

“முகத்துக்கண்டுகொண்டு பார்க்கின்ற முடர்கான்!
 அகத்துக்கண்டுகொண்டு பார்ப்பதேயானந்தம்”

என்ற சுருதிபோதத்தால் நன்கு விளங்கும். இந்த சுரு
 தியில் “முகத்துக் கண்டுகொண்டுபார்க்கின்ற” தென்பது புறந்
 தேயுள்ள ஒரு பதார்த்தத்தைக் கண்டுகொண்டு கண்டாலும்
 அப்பதார்த்தத்தினுண்மை கருத்துட் பதிதலின்றிப்புறத்தே

யாகக்கழியவிடுதலைச் சூசிப்பித்தராம். அது மூடர்கொள்ளை யேயுதலின் “மூடர்கான்”! என்ற விளியுமேற்பட்டது. பட லானே, அறிஞராவார் கண்ணாற்கண்ட ஒன்றினைக்கருத்துப் பதியக்கோடல்போல, நீங்கள் ஆலயத்திற் காணப்பட்ட ஈசுவர க்காட்சி வடிவத்தை யகத்துட்கொண்டு யாண்டுமொழிவறக் காண்பதால் ஆனந்தம் பெறுவீர்களென்றதோர் போதமே இதனது தாற்பரியமாம். அவ்வானந்தமெத்தன்மைத் தென் பாரை கோக்கியே,

“மகட்டுத் தாய்தன்மனானோடாடிய

சகத்தைச்சொல்லென்றற் சொல்லுவதெங்கனே”

என்றபடி ஒவ்வொருவரும் தத்தமதுபவத்திலறிந்து கொ ள்ளத்தக்கதென்பதும் நன்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. இவ்வு ண்மையறியாமல் இந்த சுருதியும், விக்ரகாராதனத்தை மறு த்து நிற்பதாக்காண்பதும் மடமையேயாம். அதுநிர்க்,

“இவரைக் கிரகித்து முடியாது. இவரு (கடவுளு) க்குப் பிரதிமையில்லை” என்ற உபநிஷத் வரக்கியத்தின் கதிநா னென்னை? எனின்:—

இவ்வாக்கியத்தில் கிரகிக்கவேண்டுமானால், பிரதிமை வே ண்டுமென்பது சொல்லாமே போதரல் கண்டரம். கிரகித்த

லென்றால் அறிந்துகொடலென்பதே தரற்பரியமாம். கடந்து
 நிற்கும் பொருளைப்பெறும் கடவுளோ அறிப்பெறும் பொரு
 ளாயிருக்கவில்லையென்பதறிஞானவருஞ்சம்மதித்துள்ளதாம்.
 அக்ஷணமாகவே,

கேனோப நிஷத்து

1-வது கண்டம் 3, 4-வது வாக்கியங்களில்

“அவர் (கடவுள்) கண்ணிற்கும், வாக்கிற்கும், மனத்திற்
 கும், விஷயமாகார். அவரைப்பற்றி கமக்கு ஒன்றும் விசேஷ
 மாகத் தெரியமாட்டாது. அவரைப்பற்றி இவ்விதமாகவுபதே
 சிக்கிறதென்றும் கமக்குத்தெரியவில்லை. அவர் தெரிந்தபொ
 ருளுக்கும், தெரியாத பொருளுக்கும் வேறுனவராகவேயிருக்கி
 றார். பிரமவிஷயமாக கமக்கு உபதேசித்த பூர்வாசார்யர்களால்
 இவ்விதமாகத்தான் கேள்வியுற்றோம்” என்றதாறிய சுருதி
 போதக்களைக்கொண்டு கடவுளுண்மை சொல்லமுடியாத நிலை
 யதென்று கண்ட கௌதமரிஷியால் ஸ்தாபித்துள்ள புத்தம
 தத்தில் தெய்வத்தைப்பற்றி ஒருவர்த்ததை தானுஞ் சொல்ல
 ப்படவில்லை. அப்பால்,

புரஹ தாரணியோப நிஷத்து

அத்தியாயம் 6 பிராமணம் 4 வாக்கியம் 22-ல்

“அப்பரமாத்ருமாவை (கடவுளை) இதுவன்று. இதுவ

ன்று. என்று நிர்த்தேசித்தல்வேண்டும். அவர் ஒரு இந்திரியத்தினாலும் கிரகிக்கப்படத் தக்கவரன்று. அவர் ஒரு இந்திரியத்தினாலும் கிரகிக்கப்படமாட்டார்” என்ற தாடிய சுருதி போதத்தால்,

கட்புலனுக்கு விஷயமாகும் ஒவ்வொரு பொருளையும் நேரிற்றான், அல்லது தூரதிருஷ்டி—அணுதர்சினி முதலிய கருவிகளினுதவியினுற்றான், அல்லது வேறு பிரகாரத்தினுற்றான், உய்த்துணர்ந்து ஒவ்வொரு பொருளினிடத்தும், சர்வஞானம் முதலிய கடவுட்டன்மைகாணப் படாததினாலும், அவையனைத்திற்கும் தோற்றம், நிலை, யிறு சி, யுண்மை யாதலினாலும், அவற்றை முத்தொழிற் படுத்தவல்லவராய், நித்தியானந்தராய், அழிவற்றவராய், சுதந்தரராய், அமலராய், சர்வக்ஞராய். உள்ளதோர்பொருளே கடவுளெனப்படுவரென்று சில அறிஞர்களாற் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அத்தீர்மானமான வாக்கு (கடவுளுண்டுமென்ற சொல்லு) க்குப்பிரதிமையுண்டாயிட்டில்லையென்பதுநினைணமே. அது அறிஞனைவருக்குமொப்பமுடிந்த துணிபுதானே. அதுகொண்டென்னை?

அங்கனம் எவ்வாற்றானும் அறியப்படாத ஒருபொருளை (கடவுளை) க்கண்டுக்கொள்ளாதவருண்டுமென்றதனால் அவர் (கடவுள்) உள்பொருளாய்விட்டாரோ? கண்டுக்கொள்ளாத கடவுளை உண்டுமென்னுத நாஸ்திகருரைகொண்டு கடவுளுமில்பொ

ஞாயிப்போய்விட்டாரோ? அவர் (கடவுள்) இருப்புக்குமில்
லாமுக்கும் இவ்விருதிதராததும் காரணமல்ல. "கண்ட
ர்கண்டகாட்சியும் சி, காணர்காணக் கன்வணர் ன்" என்றபடி
இதைவன் மெய்யடியாருக்கு வெளிப்படையாயும், தூதாருக்கு
மறைவேயாயும், நின்றதானமோ ரருட்நிருவியையாட்டே அவ
னது சர்வ சத்தித்தவத்தைப் பொறுத்த மகிமா திசயங் களாயி
ருக்கும். அப்படியிருக்க இவர் தத்தமறிவுக்கெட்டியவாறு பே
சுகின்றவாயேயிருக்கின்றனர். திருந்தாலும் அறிஞர் முன்
யில் இவ்விருவர் (ஆஸ்திகப்போலிகள்-எஸ்திகர்) கூற்றுக்க
ளும் மணம் பெறுதொழிசலுண்டையேமாம். அந்தவுண்மை
இவ்விருதிதரத்தாயும், நியாயஸ்வரலசதிற்குவரித்து மொழி
வாக்கினால் வெளியாகிப்போகும். எப்படி? எனில்:—

ஒரு கடவுளார் (நாஸ்திகர்) கடவுளில்லையென்று உய்
கசாமற் சொல்லியதவர். அவரைப்போல மறனெருபட்ச
த்தார் [ஆஸ்திகப்போலிகள்] கடவுளென்னுமிமென்ன
த்துணிகின்றனர். ஒருவாறு உணர்த்திட்டாரேல் கடவுளுண்டு;
அவர் கண்ணிற் தம், வாசுந்தரம், மணத்திற் தம், விஷயமாகாத
வாயேயிருக்கலாம்; அவரைப்பற்றி நமக்கு நம் ம் வீடுஷமாக
த்தெரியமாட்டாதென்று எமதாசிரியரே கூறியிருக்கின்றனர்.

ஆதலின்,

எம்மால் காணப்பட்ட பொருளுக்கு அப்பாலேவர் கடவு

எரிருக்கிறதாக நிச்சயிக்கப்பட்டது என்றுதானே கூறுவர். இவ்
விரூபங்களையுஞ் சீர்தூக்கும் சியாயாதிபதி திருமுன்பில்,

1. நாஸ்திகர்சொல்லுகிறது அவரதுஆராய்ச்சியைப்பொ
றுத்து மெய்மையேயாகும். ஆனாலும் அது ஆன்றோராசாரத்தி
ற்சூழத்திட்டில்லை. ஆதலின் அதவும்மூக்கப்பட்டது.என்றும்,

2. ஆஸ்திகப்போலிகள் சொல்லுகிறது அவரது அறிவு
கொண்டேக்கப்படுவதொன்றினையல்லாமல் அவரதாசிரியரும்
கண்டுகொள்ளாத ஒருபொருளை உண்டுமென்பது பொய்மை
யேயாகும். அதுஆன்றோர் சந்திதானவீசேஷத்தால் வந்ததோர்
கம்பிக்கையேயாமாதலின் கனவுபோலுமாமன்றி நிலைபெறத்
தக்கவாஸ்தவவுணர்ச்சியல்லவென்றோ மூக்கப்பட்டதுஎன்றும்,

விதியெழுதி மூக்கப்படுமன்றோ? அதனால் நாஸ்திகர்
தாமே நல்லவராகின்றார். ஆதலின், இறைவனருளால் இவ்வா
ஸ்திகப் போலிகளைச் செய்தற்காகத்தான் நாஸ்திகருண்டா
யிருக்கின்றனவென்பதே வெள்ளிடைமலையாம். இதன்மேல்

ருக்வேதம் 2 . 3 — 22 . 46 ல்

„சகவணே இந்திரனென்றும், மித்திரனென்றும், வரு
ணனென்றும், அக்வினியென்றும், சொல்லுகிறார்கள். மேலும்
அவர் அம்புதனையும், சுத்தானையும் கம்பீரனாயுமிருக்கிறார். அவர்

ஒருவர். ஆனால் புத்திமான்கள் அவரை அக்கினியென்றும்
 யமனென்றும், மாதரிசுவாவென்றும், அநேகவிதமாகச் சொல்லு
 லுவின்றார்கள்” என்றபடி, ஈசுவரனொருவனைத்தானே, பலநாமங்
 களால் வழக்கெஞ்சனர் பழையோர். அப்பண்டைக்காலத்துவழ
 க்கினின்றும் வழி இப்போய் அந்தநாமங்களில் ஒவ்வொன்றைப்
 பற்றிக்கொண்டு சிலர் ஒவ்வொரு தேவதையை ஈசுவரனாகப்
 புகித்தவரத் தொடங்கிய ஒருகாலமுமிடையிலுண்டாயிற்று.
 அக்கால (மாறுதலடைந்தசமய) த்தும், அவாதன்பின்வழி,

“யாதொருதெய்வங்கொண்டரத்தெய்வமாகியாங்கே
 மாதொருபாகனார்தாம்வருவர்மற்றத்தெய்வங்கள்
 வேதனைப்படுமிறக்குப்பிறக்குமேல்வினையுஞ்செய்யு
 மாதலாவியைவிலாதானறிந்தருள்செய்வனன்றே,

என்ற ஒருதிபோதத்தால் இறைவனே அவ்வத்தேவதையே
 போலும் வெளிப்பட்டதுக்கொகியாரிற்பர். அதுகொண்டொவ்
 வொரு தேவதையின்போல் ஒவ்வொரு மதக்களுண்டாகி
 அவர்பால் ஆஸ்திசம் நிலைபெறத்தொடங்கிற்று. இவ்வாஸ்தி
 கமதங்களே காஸ்திகத்தலையெடுக்கைய யடக்கிறென்னலாம்.
 இதன்பிறகு,

சுவேதாசுவதாம் 6 ம் அத்தியாயம் 14 ம் வாக்கியம்

“பிரமத்தைச் சூரியபிம்பம் வினக்கச் செய்யமாட்டாது.

சந்திரா கட்சத்திரங்களாலுமாகாது இந்த மின்னலும் விளங்கச் செய்யமாட்டாது இந்தச் சீ எப்படி விளங்கச் செய்யும், தாமாக விளங்குகிற அவரைப்பற்றிக் கொண்டேயாவும் விளங்குகின்றன, இவையாவும் அவரது விளக்கத்தினாலேயே விளங்குகின்றன.” என்றதாதிபோதங்களால்,

சூரியவிம்பமாதிய எந்தப்பதார்த்தங்களும் கடவுளன்று, அவைகடவுளினின்றும் வேருணவைகளாகி அவரது ஆகரவிலுள்ள பதார்த்தங்களென்றுந் தெரிந்தகொண்டனரறிஞர். அவ்வறிஞரது பேரன்பிற்கிரங்கிப் பரமேசுவரர்நாமே,

முண்டகோபநிஷத்து.

3. வது முண்டகம் 2. வது கண்டம் 3 வது வரக்கியம்.

“இப்பரமாத் துமா (கடவுள்) நல்ல சொற்களினாலே பெறப்படமாட்டார், புத்தியினாலுமில்லை. பலவேள்விகளினாலுமில்லை, யார் அவரை அரும்புகிறார்களோ, அவர்களால் அவர் பெறப்படுகிறார். பரமாத் துமா (கடவுள்) அப்படிப்பட்டவருக்கு த்தமது சொருபத்தை விளங்கச் செய்கிறார், என்ற சுருதி போதத்தின்படி பண்டைக்காலத்துவழக்கிலும் இப்பொழுதும் வெளிப்பட்டதுக்கிரகிக்கிறார். அவ்வெளிப்பாடானது,

சாந்தோக்கிய உபநிஷத்து

8 வது பிரபாடகம் 3 வது கண்டம் 4 வது வரக்கியம்

“அப்படிப்பட்ட இந்தப் பிரமத்தின் (சடவுளின்) பெயர் சத்தியம், தவம், நி-உயர், நிஷ்கிரியர், சாந்தர், அவர் அகிந்தனியர், நிர்லிப்தர், முத்திக்குச்சிறந்த சேதனை (அனாயை) ப்போன்றவர். மேலும் கொஞ்சத்தப்பட்ட சட்டையிலிருந்து வெளிப்படுகிற அக்கினியைப்போலும் ஸ்வப்பிரகாசர்.”

என்றபடி அக்கினி சன் அதுந்ருத நிலைமையில் யாதொரு தன்மையும் வெளிப்படாதிருந்தவுண்மையினின்றும், உற்பூத நிலைமையிலுள்ள, வெண்மை, எவ்ருபக்களை யுடையதாய் வெளிப்பட்டுத்தனதுகிரியை நடர்த்தி நின்றல்போலவேயாகும், அப்படியானாலும்,

புரணதாரணியோபகிஷ்த்து.

3-வது அத்தியாயம் 4-வது பிராமணம் 8-வது வாக்கியம்

“பரமர்த்தமானை (சடவுளை) அன்பாக உபாதித்தல்வேண்டும். யார்பரமர்த்தமானை யன்பாக உபாதிக்கின்றாரோ அவருக்கு அன்பானது, (அன்பருக்கு அன்பாகிய சடவுளானவர்) ஒரு போதும் மறைவாவதில்லை,” என்றபடி பேரன்பினர்பொருட்டு வெளிப்பட்ட அவரது அதுக்கிரகத் திருமேனியாண்டும் அவ்வன்புத்தினின்றும் மாறுதலில்லாத (அழிவற்ற) தாய் வினக்கமுதலாக தாய் என்பார் பெரியோர். அத்தகையகாட்சி வடிவத்தைத்தெரிசித்த பெரியோர்தாமே, அவரதுபின்சந்திக்கனாகிய நம்மதோருக்கெதிரித்துய்வான் கருசித்தமது பெருந்தருளையுடைய தாய்க்கண்ட எகவானததுக்கிரகத் திருமே

யின் பிரதிமாநுபம் அமைத்துவைத்திருக்கப்பட்ட ஸ்தலமே ஆ
லயமாம். அவ்வாலயசேவைசெய்கதே விக்ரகமாம் என்றநிக,

இதனாலே, கடவுளுக்கு—வாஸ்தவ தேசமும், சுற்பித
(அலங்கார)தேசமுமுண்மைபங்குடிப்பித்து நின்றலால் வாஸ்
தவதேசத்திற்குப்பி—திமையிலையென்றும், சுற்பித தேசத்திற்
கே பிரதிமாநுபநுண்டாயிருக்கிறதென்றும், சுற்பிததேசத்தி
ன்வழிததானே வாஸ்தவதேச முண்மையாயிற்றென்றும், கா
ண்பதறிவுடைமையாம். அந்த வுண்மைக்கு “மேலும், கொ
ளுத்தப்பட்ட கட்டையிலிருந்து வெளிப்படுகிற அக்கினியைப்
போலும் ஸ்வப்பிரகாசர்” என்ற போதமே போதிய சான்றாதல்
காண்க.

இவ்வருட்டிருமேனியாகிய காட்டுவடிவத்தை யிகழ்ந்து
காணுணாத பரிபூரணத்தைச் சேடித்தீர்பவர் ஒரு காலத்தும்
பெறமாட்டாரென்பதும் நிச்சயமாம். அந்தவுண்மை,

‘வித்தினைத்தேடி முளையைக்கைவிட்டவர்
பித்தேறிமாள்வொன்றுந்தீபற
பிறப்பிறப்பறொன்றுந்தீபற”

அல்லது

“வித்தினைத்தேடி முளையைக்கைவிட்டவர்
பித்தேறி னார்கொன்றுந்தீபற
பெறுவதங்கென்பெணையுந்தீபற”

என்ற போதத்தால் ஸ்பஷ்டமாயிற்று.

ஆகவே, வாஸ்தவதேகத்தை (சர்வவியாபகத்தை) அறிவுறுத்துவான் மூன்னின்ற சுற்பித (அலங்கார) தந்திருமேனியையறிந்த கோடற்குக் கருவியாயுள்ள மந்திரதேகம், தந்திரதேகம், யந்திரதேகம், என மூன்றதேகக்கருண்மையுங் கேட்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் மந்திரதேகமென்பதான ஆலயத்திற்காணப்படுஞ் சிவலிங்கமாதியவாம். தந்திரதேகமென்பதுவோ வேதசிவாகமங்களாம். யந்திரதேகமென்பதுவே பஞ்சலிம்சதியாதியகோட்டங்களில் மூலமந்திரம் பீஜாட்சரங்களை யடைக்கப்பட்டுள்ளதாம். இம்மூன்றனுள் வேதசிவாகமப்பற்றுண்மை சாமான்யக்கிரகணசாதனமெனவுந், ஆலயசேவைப்பற்றுண்மை விசேஷக்கிரகணசாதனமெனவும், கேட்கப்படுதலால் யந்திரபூசையை மத்தியக்கிரகணசாதனமென்னலாம் போலும். ஆனால் பொதுவாக ஆலயத்திலே யந்திரஸ்தாபனமும், மந்திரத்தால் மூர்த்தியாடாகனமும், ஈகரநாமோச்சாரணமுதலிய சுருதிமுழுக்கமும், உண்மையாமென்பதையு மிங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறேன். இதற்கு இனி,

8-வது வினா—சுருதிவிசாரஞ் சாமான்யமென்றால் வேதாந்திகள் சம்மதிப்பார்களா? என்பதற்கு,

விடை—உண்மையான வேதாந்திகளெல்லோரும் அப்படித்தான் சொல்லுகின்றார்கள் என்பதேயாம். ஆகவே போ

லிவேதாந்திகள் தாம் ஆலயசேவை யநாகுடியகமாடென்பாரொ
ன்பது சூசிப்பிக்கப்பட்டது. ஏனெனின்:—

வேதாந்திகளென்றால்—வேதங்களின் கிரேபாகத்தையு
முணர்ந்தவர்களென்பதுதான் தாற்பரியம். கிரேபாகமெ
ன்பது ஆதி, மத்ய, அந்தங் (அடி, நடு, முடி) களின் மூன்றாவ
து பகுதியையே குறிக்கும். அப்படியானால் — பூர்வத்திலே
தைத்திரியம், பெளடிகம், தல்வகாரம், அதர்வம், எனக்கிடந்த
வேதங்களை வியாசமகாரிஷியால் இருக்கு, யசுர், சாமம், அத
ர்வணம் என நான்காக வகுக்கப்பட்டபிற்பாடு அவ்வொவ்வொ
ருவேதமும்,

I ஸுஹிதை (மந்திரம் அல்லது ஸ்தோத்திரம்) என்ற
அடியும்

II ப்ராஹ்மணம் (பூசராசாரவிதிகளின் வியாக்கியானம்)
என்ற நடுவும்,

III உபநிஷத்து (இரகசியம் அல்லது ஞானம்) என்ற மு
டியும்

ஆக மும்மூன்று பாகங்களை யுடைத்தாயே வமைந்திருக்
கிறது. ஆதலின் அவற்றன் மூன்றும்பகுதியாகிய உபநிஷத்
துக்களையும் நன்கு உணர்ந்து கொண்டார்தாம் வேதாந்திக
ளென்பபுகின்றனர். படலானே,

அவ்வேத சிரசாகிய உபநிடதங்களிலே முந்திய 6-வது

வினாவுக்கு விடையிருந்துவ்நாலறிவுறுத்தபடி விவலிங்கார்ச்ச
னமே இன்றியமைபாத மோகசாதனமாமென்று கூறியிருத்
ல் ஸ்பஷ்டமாம். அதுவுமன்றி,

நாராயணோபநிஷத்து.

பாதிவாராதனத்தை—அபிஷேகம், அர்ச்சனை, அலங்கா
ரம், பிரதக்ஷிணம், நமஸ்காரம், வாத்யம், இத்தியாதி யுபசா
ரங்களோடு நடத்துமுறைமைவை நன்கு வெளிப்படுத்துகிறது.
இங்ஙனம் பல உபநிஷத்துக்களின் மூலமாகவும், ஆலயவழிபா
ட்டின் மான்றியம் புலப்படுத்துதலுடன், அநுநுசூகம், சீத்யபாம்,
கூசி, முதலிய புண்ணிய சதலபாரண சூசகங்களுட்கெளிப்ப
டுகின்றனவென்பார் பெரியோர். அன்றியும்,

ஜாபாலோபநிஷத்து.

“மகாருத்திரனுக்கு நிவேதனஞ்செய்யப்பட்ட பிரசாதத்
தைப் புசிப்பாயாக. ருத்திரனுக்கு ஆராதனஞ் செய்யப்பட்ட
கீர், பால் முதலியவற்றைக் குடிப்பாயாக. ருத்திரனுக்கு ஆ
ராதனஞ்செய்யப்பட்ட சந்தனம், புஷ்பம், முதலியவற்றை மு
கூர்த்த அனுபவப்பெயாக.” என்று வலியுறுத்துகின்றது.

ஈண்டு உபநிஷத்துக்களெல்லாம் ஆலயவழிபாட்டினுண்
மை அறகுமுக்கு, அதன் பிரயோஜனங்களையே வலியுறுத்து

நிற்றல் தின்னமேயாம். உத்தடன் இரண்டாம் பகுதியில்
(வேதமத்யமாகியப் பஹ்மணத்தில்)

சாமவேதம் சட்வீரப்பிராமணம் பிரபாடகம் 5 கண்டம் 10ல்

“உலகத்திற்குக் கேடுண்டாகுஞ் சந்தர்ப்பங்களிலே- தே
வாலயங்கள் நடுங்குகிறதையும், பிரதிமாரூபமான தைவங்கள்
நிகழ்கிறதையும், அழுகிறதையும் பாடுகிறதையும், கூத்தாடுகி
றதையும், வாய்களை திறக்கிறதையும், வேர்வையை உடுகிறதையு
ம், கண்களைத் திறக்கிறதையும், மூடுகிறதையும், நடக்கிறதையு
ம் பிறசிலகாரியங்களையும், புத்திமான்கள் காண்கிறார்கள்”
என்று கோஷித்தலுவ கண்டாம்.

அங்கனமே ஆக்கமுண்டாகுஞ் சந்தர்ப்பங்களில் பலகன்
னியித்தங்களும் காணப்படுகின்றன வென்பார் பெரியோர்.
அப்பால்,

முதலாம்பகுதியில் (ஸம்ஹிதை பென்ற வேதத்தினடி
யில்) விக்ரிகங்களை ஆவாகனஞ்செய்யும் விஷயமாய்க்கணக்க
ற்ற மந்திரங்களைப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும், விக்ரிககார
தனத்தை யாதரிக்கிற பலகுறிப்பான வாக்மியங்களுண்டாயி
ருக்கின்றனவென்றும், வேதமுடையார் கூறப.

உண்மை யங்கனயிருக்கவும், ஒவ்வொருவேதத்தினுமுள்ள

ஆதிமத்தியாந்தங்களிலெல்லாம் விக்ரிகாராதனமே மோட்ச சாதனக்கருவியாமென்பது நிராட்சேபமாயிற்று. அந்தவே தாந்தமாவ க்ரியத்தானே வேதாதிசுலகன் பரவித்தியைகள் ன்று. அழிவற்றபொருளை எதனாவநிகரர்களோ அதுவே நெந்த வித்தை” என்று

(முண்டோகோபநிஷத்து) போதிக்குமானால், அழிவற்ற பொருளை எளிதே அறிதற்கருவியாயுள்ள ஆலயவழிபாடே சிறப்புடையதாமென்று வலியுறுத்தாமானால், சுருதிவிசாரம் சாமான்யமென்பதை உண்மையான வேதாந்திகள் ஏன் சம் மதிக்கமாட்டார்கள்? உண்மையான வேதாந்திகளனைவரும் சம்மதிப்பார்கள் என்க. அப்படியானால்,

பிராகீகத முண்டகோப நீடததாற்பரியம் 3—4-ல்

“இங்குநாமறியவேண்டுமதிருண்டுவிச்சையவ்விரண்டினி லொன்று, பங்கமாமபரைபரையெனப்படுதொன்றதிற்பழம ஹையது, அங்கமாறுண்மையமையதிகாசமாதிகளபரையாம் மற்ற, தெங்குமாய்கின்ற தெள்ளையாதொன்றாலெய்தலாம துவிறையருளால்”

“காணவேருருவுமின்றியேதனக்கோர் கண்டுவிழுக்கு வாயின்றிப், பாணிபாதங்களின்றி நுண்ணியதாய்ப்பற்றியபொ ருளைலாகடந்து, தானுயாமெல்லாந்தோன்றுதற்கிடமாந்த

த்துவந்தன்னைத்தன்னாலே, யாணியாயறியும் அறிவதுவிச்சை
யாவதுபிரிதெலாமவிச்சை”

என்று வலியுறுத்துமாறென்னை? யெனிற் கூறுதும்;—

இங்கே “பற்றிய பொருளெலாங்கடந்து தானுவாயெல்
லாந்தோன்றுதற்கிடமாந்தத்துவம்” என்றது ‘லிங்கம்’ என்ப
தேயாம். ‘தன்னாலே யாணியாயறியும் அறிவு’ என்றது ‘ஆ
ராதனத்தையேகுறிக்கும். ஆரலின், சிவலிங்ககாராதனமேபர
வித்தையென்பதுதான், இக்கவிகளின் தாற்பரியமாமென்பார்
மேலோர் அந்நவண்மைமேல் ‘லிங்கம்’ என்றபதப்பொருளை
விவரிக்குமிடத்து நன்குவெளியாம். ஆயினும், சிவலிங்காராத
னமேபரவித்தையென்னு முண்மையை விவரித்துக்காட்டிய
கைவல்யோப நிதத தார்பரியத்தை மரத்திரம்சுண்டெடுத்து
க்காட்டுகின்றேன்.

கைவல்யோப நிதததார்பரியம் 5 . 6 . 7 . 8 . 9 - களில்

1. பரவித்தையின் சொருபத்திற்கு சாதனமாயோகம்

“தக்கஞானத்தைத்தான்பெறற் பொருட்டுத்தனியிடந்தனை
படைந்திய, துக்கமேவராமற் சுகாசனத்திருந்து தோடலைகழு
த்துடம்பிவைநே, ரொக்குமாறிருத்திப் பூதிக்கொண்டிந்தவு டம்
பையுத் தூளனம்பண்ணி, மிக்கவாய்வருமிந்தியங்களை யெல்
லாம்விடயமே லெழுவகைவிலக்கி”

நிலைகளசொருபம்.

2. 'பத்தியாற் றாவன் பதப்பணிந்திய பங்கயந்தனை
ங்னைத்ததிலே, நித்தமாயொருவரானினைப்பிதாய் நியலமாயெ
ங்கணும்கிறைந்து, சுத்தமாய் ச்சாந்தமாயனைத் தல குந்தோற்று
தற்கியோனியாய்ச்சபாவ, சித்தமாயமுதாயருவமர யொன்றாய்
ச்சித்தநானந்தமாய்ச்சிவமாய்'

லிலைவிக்கிரகம்.

3. "உரியகால் வேதத்தோமெனும் பொருளாயுள்ளதாயு
ள்ளெப்பொருட்டுங், கரியதாய்நின்றவொன்றனைக்காளசண்
டமுங்கண்ணொருமூன்றும், பிரிவிலாமங்கை பாசமுமாகப் பே
ணுகற்பாவனைபெறுவான், அரியதாயருவிரூவரும் விச்சை
பதனினுலதனையேயடைபும்"

சிவசொருபத்தின்முன்மை

4. "தெரிவரியசெற்கனமாய்த்திசுச்சிவனே திசைமுகனும்
அரியுடனவ்வானுமவன் அமரபுபத்யுமவன்
தரிசுதலேயக்காமாய்ப்பாமாருஞ் சாட்டிமவன்
வரியுமூலகாலனவன் தந்தவொ திவிரணனவன்"

பாசுவசொருபத்தியானமே மோட்சசாதனமாய்ப்பலித்தத

6. "ஒழிந்ததொரு பொருளில்லையுள்ளதெலாமகனெழுன்
கழிந்தபொருள், மேலும் வரக்கடவபொருள்தானுமவன்
மொழிந்ததனிப்பரவிச்சையவிச்சையெனுமுற்றுமவன்
இழிந்தபிறப்பறவேறோர்வழியில்லையகனெழிய"

எனப்படுதலால் இவ்வகைந்து கவிதளின் உண்மைகளை யுள்ளவா
றே யறிவுறுக்கக்கூடிய நல்லாசிரியனை யடைந்தவிசாரித்து
ணர்வார்க்கு, எல்லாம் வல்ல இறைவனை அருள்வடிவக்காட்சி
யிற்றெரிசித்து அதத்துட்கொண்டிய்தலெனப்படும்ஆலயவழிபா
ட்டை (விக்கிரகாராதனத்தை) நோக்க சுருதிவிசாரம் சரமான்
யமேயாமென்னும் நிச்சயம் நன்கு புலப்படும்.

இவ்வுண்மையுமறந்து உபநிஷத்துக்களே "பரவித்தை"
என்பாரு முலகத்திலிருக்கலாம். அவர் கூற்று வேதத்தின் மு
தலிடை (ஸம்ஹிதை-ப்ராஹ்மிணம்) களைக்காட்டிலும், கடை
யாகிய உபநிஷத்துக்களே வசேஷமாமென்றுபசரிப்பதாயிருக்
குமென்னுமளவில் எமக்கும் அஃதடன்பாடேயாம். அம்மட்டி
னன்றி ஆலயவழிபாட்டிற் சிறப்புடைத்தென்னவழுவரேல் அ
டியையும், நெறையும் விசித்துச் சிரசைத்துண்டு மடுத்திக் கவு
ரவப்பட்டஞ் சூட்சிதலாலவரிழுக்குறுதேரடமையாது,

"சற்றதஞ்ஞலாய பயனென்கொல் லாலறிவன்
நற்றொடெழுநாஅனெனின்" என்ற சுருதிபோதத்தோடு முர

துறகின்ற அவர் கூற்றும் நிஷ்பிரயோஜனமேயாதலின் அவர் கொண்கைக்கு உலகம் என்ன சொல்லுமோ அஃதெம்பொறுப்பன்று. இத்தமட்டில் விக்ரிகாராதனமேபாவித்தையென்னும் உண்மை உலியுறுத்தப்பட்டது. அதற்கு, வேதாந்த பாஷிய கர்த்தரும் ஜகத்குருவென்று பிரசித்திபெற்றவருமாகிய ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கராசார்ய சுவாமிகள் சந்திரமௌலீஸ்வரரை வைத்துப் பூசித்துவந்ததும், பிரதிஷ்டா ஆலயங்கடோறும் போய்வழிபாடு செய்ததும், தகர்போலவே அவர் பாம்பளையில் யிற்றவரை ஆசாரியப்பட்டம் வகித்துள்ள சுமார் 72 சங்கராசிரம சுவாமிகளும் விக்ரிகாராதனத்தை ஆசரித்துவருவதுமேயார் சான்றாபி ருத்தலறிக.

இங்கனம் மேலோர்+மௌல்லாம் அங்கீகரித்துள்ள ஆலய வழிபாடு (விக்ரிகாராதனம்) அவாந்தர கற்பிதம் (இடைக்காலத்து நியமம்) என்றும், அது கீழ்க்கைவினையெறும், பிதற்றித்தி ரிவாரும் தம்மைவேதாந்திகளென்ற சொல்லி யழிபின்றனர். அவர்களை போலிவேதாந்திகளென்னுமல் வேறென்னதான் சொல்லலாம். அவரது நெற்றாரையை இங்கே சங்கிரகித்தாவது சொல்லித்திரவேண்டியது அவசியமாதலிற் சொல்லித்திர்க் கின்றோன்.

சீத்துர் இல்லு அகாலத்தக்கோர் நித்திர்ப்பு என்னும் புஸ்தகத்தில் 51 வது பக்கத்தில்

“மாதாசில்பி பிதாசாஸ்திரம் அருபம் ரூபமான சம்ய யாத், பிண்டோத்பவஞ்சைவதயாபுத்ரி விதங்கர்மாதா” என்ற சிற்பசாஸ்திர சுலோகப்படி தேவாலயம், பிரமாலயங்களில் சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கப்பட்ட விக்ரகங்களுக்கு சிற்பிமாதாவென்றும், பிதாசாஸ்திரமென்றும், கேட்கப்படுதலினாலே எங்களால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விக்ரகங்களை, திரிகாலமும் நீங்கள் பூசித்து வணங்கிவருவது எங்களை வணங்கினதல்லவா? இது உமக்குத் தெரியாமற் போனதென்ன? என்கிறார் மார்க்கசகாய ஆசாரி.

இவர் ஓர் கற்பனாபுருஷர். இவரால் பஞ்சாங்ககுண்டையொன்ற வொரு கற்பனாபுருஷரை வென்றதாகக்கட்டப்பட்டிருப்பது இத்தகவடி. இவர்(மார்க்கசகாயஆசாரி) ஒரு சிறந்த வித்துவான் என்று இவரினத்தாரால் மதிக்கப்படுகிறார். அன்றியும், இவர்—வேதியர் வேதங்கட்குரியவரல்லரென்றும், தம்மவர் தாமே விசுவப்பிராமணர் ஆதலின் வேதவேதாந்தங்களுக்குரியவர் தாமேயென்றும், சொல்லுகிறவராயுமிருக்கிறார். இவரினத்தாரை கேக்கி, உம்மவரை, ஏன் வணங்க வேண்டுகிறீர்? வணங்கவேண்டினும் விக்ரகமேதுக்கு? [என்பதாதிய கேள்விகளொழுந்தால் என்னதான்சொல்லித்தப்புவரோ அது ஈசுவரனுக்குத்தான் தெரியும். இவரதறிவு இப்படிப்போகவும், விச்சுர் முத்துக்குமரசுவாமி முதலியார் என்பவர், தாமே

முதிய “கண்ணிருந்தும் மக்கள் பலர் குருடராகுதேன்” என்னும் புஸ்தகத்தில், 52, 53, 54 ஆம்பக்கங்களில்,

“ரிக்கேதனும் ஸ்திதை சொல்லப்பட்ட வேதகாலத்தில் (வைதிக மார்க்கத் தழைத்தோங்கிய காலத்தில்) ஆலய பூசை இடையாது. வீக்கிக் கக்கன் பொர்மைகள் இடையா; உபரிஷத் காலத்திலும், தர்சனாகாலத்திலுக்கூட அர்ச்சாமார்க்க மிருந்த தில்லை. பெளத்த ஜனங்களிடமிருந்து ஹிந்துக்கள் கற்றுக் கொண்ட வித்தையிது.

புத்தருடைய காலத்துக்குப் பிற்பட்ட காலங்களில் பெளத்த ஜனங்கள் பகவான் புத்தர் கூறிய உபதேசத்தை மனத்தால் எட்டியறிய முடியாமல் அவரையே தெய்வமாக வெண்ணி அவரைப்போன்ற பெரம்மைகளைச் செய்து, அந்தப்பொம்மைகட்கு இந்திரன் சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் குடை பிடித்தல், சாமரை வீசுதல், முதலிய உபகாரங்கள் செய்வதாகப் பெரம்மைகள் செய்து அமைதது, கோயில் கட்டி உற்சவாறிகள் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.

பரமஜனங்கட்கு வேடிக்கையும், பாணமும், மத்தரப் பும், மேளதானக்காபுரவும், மெய்ம்மதமாதலான் கணக்கிறந்த ஜனங்கள் பெளத்தமதத்தில் சேர்ந்துவிட ஆரம்பித்தார்கள். இதைப்பார்த்தார்கள் அக்காலத்துப் பிராமணர்கள், இது

ஏதடாவம்பாயிருக்கிறது! இந்துமதம் அழிந்துபோம்போலிருக்கிறதே, என்ன செய்யலாமென்று யோஜனை பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள். பிற்பட்டு ஆலயங்கள் கட்டப்பட்டன. பொம்மைகள் வைக்கப்பட்டன. விக்கிரகபூசை செய்தார்கள். என்னும் பலவும் வழவழவென்று வாய்கூடாமற் சொல்லியிருக்கிறார்.

இங்ஙனம் மூன்றுபக்கங்களை துஷ்டலாசகங்களால் நிரப்பிவிட்ட இவர் தாம் ஒருபரமவேதாந்தி யென்றும், பண்டிதரினோன்மணி யென்றும், சில ஜனங்களால் இது காரும் மறிக்கப்பட்டிருந்தனர். இப்போது சிலகாலமாக தமது முந்தியவேதாந்த ஆராய்ச்சியின் பலனாகவைவாப்பெற்ற உயர்பதவியான கிறிஸ்துமார்க்கத்திற் பிரவேசித்து விட்டனரென்னு மோர் வதந்தியும் பரம்பிவருகிறது. ஆதலின் இன்றோரென்ன போலவேதாந்திகளின் உபதேசத்திற்குச் செல்கொடுப்பாரனைவரும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஞானஸ்நானம்பெறலாமென்பது நிச்சயமாவதையு மிக்கேளுபதப்படுத்தி விட்டேம்.

தூனி—இவ்விருவர் கொள்கைகளையும் ஆராய்வாம். ஆசாரி தம்மவரைவணங்குதற்சாக விக்கிரகாராதனம் ஏற்படுத்தப்பட்டதென்கிறார். முதலியாரோபௌத்தமதத்திற் பிரவேசிப்பாரைத்தடுத்தற்பொருட்டாகவும், ஆரியமதம் நிலைபெற்ற பொருட்டாகவும், விக்கிரகாராதன மேற்படுத்தப்பட்டதென்கிறார்.

கிறார். இவ்விருவர்களோட்கொண்டிருக்கின்ற காரணங்களும் அறிஞர் அங்கீகரிக்கக் கூடியனவல்ல. ஏன்? ஏனில்:—

ஆலயிக்கவிலே காணப்படுகிற எவ்விருவர்களோப் போலக் கொடிமரம் போலவும், பலிபீடம் போலவும், காளையோடுபோலவும், அம்மிக்குளவோலவும், யானைமுடிமுள்ள ரூபத்திலும், முக்கண்-சதுரப்படிமம்-எண்டோள்-முதலிய பலவிலட்சணவடிவத்திலும், கம்மியர் அன்று மின்று மென்று முண்டாயிருந்தன ஒன்றுகேட்கப்பட்டாததனால் கம்மியருக்குப் பிரதிமாரூபங்களாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதே ஆலயமென்ன வவராலுமுடியாது. ஆதலின் ஆசாரி கூற்று அபத்தமேயாதலதிக.

அன்றியும், பெளத்த மதத்தில் கடவுளுண்மைகேட்கப்பட்டாததனாலும், பெளத்தமதத்தினர் வீக்கிரகாராதனத்தை வெறுத்தனாரென்று கேட்கப்படுகிறதனாலும், முதலியார் கூற்றும் மோசமேயாதல் காண்க.

இவ்வளவில் இவ்விருவர் கூற்றுக்களும் அபத்தவாக்குகாதலின் வெற்றவையெனவும், இவற்றை யேராரதரவாக் கொண்ட மூடமக்களாற் கலக்குறுத்துவதாகலின் துஷ்டவாசகமெனவும், ஈண்டனுபாதகமாகக்கொண்டகற்றினும்.

இனி—வீக்கிரகாராதனம் பெளத்தகாலத்திலென்கிலும் எடுப்பட்டிருக்கலாமோ? என்னுமொரு கேள்வியுந்தலை யெடுக்க

சுதொழியுமாறு மற்றொருகதை மாத்திரஞ் சொல்லி முடிக்கிறேன்.

பெனத்தகாலம் — கலிபிறந்து 2780 ஆம் வருடமுதல் 3500 ஆம் வருடம் வரையுள்ள 720 வருடங்களேயாகு மென்று பண்டித சிரேஷ்டரான ஒருபங்காளியின் அபிப்பிராயமாக வெளிவந்த “பிராசீன இந்தியா” என்னும் புஸ்தகத்திற் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறபடி இற்றைக்கு 1500 வருடங்கட்கு முன்னருள்ளகாலமேயாயிருக்கவேண்டும். அந்தக் காலத்தில் விக்கிரகாராதனம் உண்டாகத்தலைப்பட்டதென்பது முதலியார்துணிபு. அப்படியிருக்கவும், ஒருமகம்மதிய பண்டிதரொழுது கிறதாவது:—

இதரீசு—என்பவருடைய சீஷர்கள் ஐந்துபேர்களுண்டு. அவர்கள் வத்துன், சுவாகு, எலுது, யகூக்கு நசுற, என்னும் ஐவரேயாவர். இவ்வைவரும் மிகுந்தபடிப்பாளிகளாகி மனிதருக்கு நேர்வழிகாட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள். இவர்களுடைய, குருவாகிய இதரீசு—என்பவர் வானலோகம் போனவுடன் அச்சீஷர் ஐவரும் வெளியிற் புறப்பட்டு ஊரூராய்ப்போய் இல்மை (அறிவை) ப்படிப்பித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். இவர்கள் காலத்திற்குப் பின் இவர்களைப்போல ஐந்து சிலைகளையுண்டாக்கி ஐந்து பெயருடைய பெயராலும் ஸ்தாபித்துத்தெரிசித்துக்கடவுளை வழிபட்டு இசுலாமார்க்கத்தின் பேரில் மவுத்தானா

ர்கள். பின்பு அவர்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் சாத்தான் வந்து அந்தச் சிலைகளுக்குள்ளே புருந்துகொண்டு அவர்களைத் தன் வழிப்படுத்திக்கொண்டான்.

அப்பால் தூகு (கோவா) என்பவர்க்கு உலத்திலுண்டாயின ப் பிரளயத்தில் இத்து சிலைகளும் முழுதிப்போயின. அந்தமட்டில் ஒழித்து போகவிடாமல் இசுமாயில் காலத்திற்குப்பின்னும் அப்பைந்து சிலைகளையும் சாத்தான் வெளிப்படுத்திவிட்டான். அவைகளைப்படியே உணங்கப்பட்டுவருகின்றன. என்பதே யாம்.

இதைக் “கசகல் அன்பியா” என்னும் புஸ்தகத்திலும் கன்ரு விஸ்தாரமாகக் காணலாம். அதுவும் அன்றி, அந்தகா ளிலிருந்த விகிரக வழிபாடுகள்:—

I வெளியே புறப்படச்செய்கிறது.

II மண்டபம் ஆசனமிட்டெழுப்பண்ணி அவைகளுக்கு எதிரே குறுபான் செய்கிறது. (ஆடு, கோழிகள் அறுக்கிறது.)

III அக்குறுபான் வஸ்துக்களை (ஆடு, கோழிகளின் இறை ச்சிகளை) கெருப்பிற் போட்டுடறிக்கிறது.

IV அந்தகோத்திலே சஜிதா (பஞ்சாங்க வணக்கம்) செ ய்கிறது.

V அப்பால் சாராயங்குடிக்கிறது.

VI கைமணியடிக்கிறது, மேளதானங்களிடுகிறது

VII வெறிகொண்டு போய் மிருகங்களைப்போல பெண்ட்
ளுடன் மறைவின்றிக்கூடுகிறது.

இங்ஙனம் பல ஆபாசச்சேஷ்டைகளுடன் அந்நாட்டிலு
ண்டாயிருந்தனவென்றும், ஆகியில் ஐந்து பிரதிமைகளாகமா
த்திரமிருந்ததுபோய்க் காலாந்தரங்களில் [1700] பிரதிமை
கள் மண்டாய் விட்டனவென்றும், அந்த ஏதுவால் அந்தநாட்
டு ஜனசங்கங்கள் 1700 கூட்டக்காரராகப்பிரிந்து விட்டார்க
ளென்றும், அங்ஙனம் ஜனங்கள் பிரிவுபட்டுப்போனது தூகு
(நோவா) என்பவருக்குப்பொருத்த மில்லாததினால், ஜனங்களு
க்கிடையில் வந்து, அவர்:—

“லாஇலா இல்லல்லாஹு, வயின்னிதாஹு

றகுலுல்லாஹி” என்றகலிமாவை (விண்ணப்பத்தை) யோ
திவிக்கிரகங்களை வணங்கக்கூடாதென்று போதிக்க ஆரம்பித்
தார் என்றும், அப்படி 600 வருடங்கட்கு அதிகமாகவே பாடுப
ட்டும் அவரது முயற்சி அணுவளவுமப்பயன்படாமற் போனது
மல்லாமல் அவர் சனூனென்னும்பயித்தியம் பிடித்தவராகவே
மதிக்கப்பட்டார், தருமசீலன் என்னும் அச்சனாலும், அவன்

குமாரான தவுலின் என்னுமாசனாலும், அவன் குமாரான
தைத தாச என்னும் அரசனாலும், அவர்கடிந்து கொள்ளப்பட்
டார்; இம்முன்று திராவிடமுகைகளிலும் அவர் பலராலடிக்
கப்பட்டும், காலப்பற்றி இழுத்தெறியப்பட்டும் துன்புற்றார்;
மண்ணாலும், கல்லாலும், எறியப்பட்டார்; பரிசுளிக்கப்பட்டார்;
அவரைக்கண்ணுற்ற ஜனங்களில் சிலர் அவருபதேசத்திற்குச்
செய்கொடாமல் கரதுகளைப்பாத்திக்கொள்வார்கள், சிலர்
அவருக்கெதிரிலும் வரமாட்டார்கள்; இப்படி ஆண்டுகளின் முன்
புக்கும், பெண்களின் முன்புக்கும் அலக்கணுற்றுகின்ற அவ
ருடைய 600 வயசு முடிந்த பின்பு ஜஸ்பிராயமுண்டாகியுல
கெழிந்ததென்றும், வீவரமாக அக் “கசுசல்அன்பியா” என்
னும் புஸ்தகத்திற் காணப்படுதலும் எப்படிமாம்.

இவ்வறபிக்கதைகளை கோக்க ‘விக்ரிகாராதன’ வுற்ப
த்திகாரணம் முன்னிருவர் கூற்றுக்களினின்றும் வேறாயிற்று.
இவற்றை யோசிருங்கால் ஏதோ மனம்போன போக்கில்
கதைகளெழுதிவைத்துவிடுதெதற்குள்ளதோர்த்தத்துவம் அக்
காலத்தவருக்குமிருந்திருக்கலாம் போலும். ஆதலின் அங்கீகரி
த்தற் செவ்வாத கதைக்காரணங்களைத்தள்ளிக்காலத்தை மா
த்திரம் கோக்குமிடத்தில், இதரிசு என்பவருடைய சீஷர்கா
லத்திற்குப்பிற்காலத்தி லிருந்துதான் விக்ரிகாராதனந்தொ
டக்கித்தென்பது “மகம்மதியர்” கொள்கை. அப்படியானால்,

அவ்வாரம்பகாலம்—நூரு [நோவா] என்பவருடைய பெற்றோராகிய “லாமக்கரசன், புருசரஜி” களின்காலத்திற்குமுன் காலமேயாதலால் இற்றைக்கு சுமார் 6000 வருடங்கட்கு முந்தியகாலமென்ன வேண்டும். எப்படி? எனில்:—

ஆதி மனுஷன் மனுஷியாகிய ஆதமும், அவ்வாவும் (ஆராமும், எவாரும்) உலகத்திற்கேன்றி இற்றைக்கு 7000 வருஷங்களாயிருக்கலாமென்பது முகம்மதியரப்பிரசயம். அவ்வாதித் தாய்தந்தைகளின் 1650 ஆம் வருஷத்திற்குள் நூரு (நோவா) என்பவர் ஜென்னகாலமென்றஞ் சொல்லிக்கொள்கிறார்கள். அந்த நூரு (நோவா) என்பவருக்கு 600 வயசு முடிந்ததும்,

ஆதாபி பிறந்து 2250 வருஷம் முடிவான நாளாயிருக்குமென்ற “கசசல் அன்பியா” வர்ப்படிக்கிறது. அப்பாற்றான் சலப்பிரளயமுண்டாயிற்கும். ஆகவே 1650-ம் வருஷத்திற்கேன்றிய நூரு (நோவா) என்பவரின் பிதாவின் காலத்திற்கு முந்தியகாலமாதலால் இற்றைக்கு 6000 வருஷங்களுக்குமுன் காலமே விக்ரிகாராதன ஆரம்பகாலமென்பது “முகம்மதியர்” கொள்கை யென்றமென்க

இதனாலே—முதலியார் பௌத்தகாலத்திற்குப் பிற்காலந்தான் விக்ரிகாராதன ஆரம்பகாலமென்றது யோசமாய்

முடிந்ததைக்கண்டாம். இனி,

புதுச்சேரிமுகம், ஆதிச்சின்னமும், என்றபுஸ்தகத்தில் 12-ம் பக்கத்தில் உள்ள பரிசோதனசபைக்கோர் பிரஜிதெண்ட்ஸ்து தீர்மானம் 1876-ம் ஆண்டு இறந்தபின் ராஜா என்னும் ஒருமுகம் மூன்று யால் சூரியபகவானுடைய கோயிலொன்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டதாயும், அதில், அதற்குச்செலுத்தின காலரிக்கைகளின் பேரடங்கின 50000 செங்கற்புத்தகங்களும், கண்டெடுத்த இவ்விலண்டிலிருப்பதாயும், அது கொண்டு ரூ. 5000 வருஷங்களுக்குமுன்னருள்ள காலநிரணயம் வெவியாகின்றதென்றும், வலியுறுத்துதலால் இற்றைக்கு 7000 வருஷங்கட்கு முற்காலத்திலும் விகிரகாராதனம் உண்மையாதல் மலேமேல் விளங்கும்.

இதற்குப் பின்னர், முடிபிடி, மறுபின், முடிபுச் செல்லுதல் காலரிக்கைக்கொடுப்பதே அல்லாச் சொல்லுகிற காலரிக்கைக்கொடுப்பதே மிகத்தமாதல் நிரூபிக்கப்பட்டது. படவே, கம்மல் கொல்லுகிறபடி ஜகோதயப்பிரதமைமுதல் விகிரகாராதனம் ஏற்பட்டுள்ளதென்பது மறுக்க முடியாதவுண்மையே யாயிற்று. அது (விகிரகாராதனம்) ஈசுவரனுடைய வழிபாடாதலாலே, ஆதிமுதலிருந்திருக்கவே வேண்டும். அதுவும்,

“தோற்றழியுயிர்களியாவு மறிவினிற் றோற்றுந்தத்தம்
ஆற்றால்லொழுக்கந்தன்னுலறிவுறுமதற்கு ஈளும்

ஏற்றதோர்காலத்தன்னில்விருப்பொடுவெறுப்பாங்கெய்தி.
 ப், போற்றுதுதருமம் நீக்கித்தீவினைபுருதுமன்றே” என்ற
 படிநல்லொழுக்கமேயுடையராயிருந்த பிரதமகாலத்துஜனசமூ
 கங்களில் அவர்க்கு அதுக்கிரகிக்கும்பொருட்டு இறைவனுட்வெ
 ளிப்பட்டு அவருடன் நின்று வேத சிவாகமங்களை யறிவுறுத்து
 உஜ்ஜீவிப்பருளி சிற்கும் அந்நாளில் இறைவனது காட்சிவடி
 வத்தை கேத்திரேந்திரியத்தின் வழியும், அவரது திருவாய்மொ
 ழிகளை ஈரோத்திரேந்திரியத்தின் வழியும், கிரகித்து அகக்
 கோயிலினமைத்துப் பூசித்துய்வராயிருந்தனர். என்ன வே
 ண்டும்.

அப்பால், விருப்பு வெறுப்புக்களினுட்பட்டு நல்லொழுக்க
 த்தினின்றும் வழிஇத் தீவினைவசத்திற்புக்குழல் வாராயொழி
 ந்த காலத்து ஜன்சமூகங்களில் இறைவனது காட்சி அருமருந்
 தாயிற்று. அந்நாளில், ஒலிவடிவாயேயிருந்து வந்த வேதத்தை
 வரிவடிவத்திலமைத்தும், கேர்ந்திடைக்கப்பெற்றகாட்சித் திரு
 மேனியை பிராதிமாஸுபத்திலமைத்தும், ஆலயங்களையும், வேத
 புத்தகங்களையும், பின்னவருஜ்ஜீவித்தற்பொருட்டாய் பெருங்க
 ருணை மேலிட்டென்னமகான்மார்களால் ஏற்படுத்திவைக்கப்பட்
 டன. என்னவேண்டும்.

இவ்வாறு பூகிக்கலாமேயன்றி காலநிர்ணயஞ் சொல்லவ
 ல்லாரெவருமில்லர். இருந்தாலும், வேதங்கள் வரிவடிவெழுத்

தில் வருதற்கு முன்னரேயே உருவடிவெழுத்தில் ஆலய முண்டாய்ருத்த தென்பதே உல்லாரது அபிப்பிராயமாம். ஆதலிவ். ஆலயம்: முன்னருண்டானது பற்றி விசேஷமுடைமையென்பதொன்று அன்றியும், நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாய்ருத்தலாற் திறப்புடைத்தென்பது மற்றொன்று. அது அன்றி வேதக்களாற் புகழப்படுதலுடன், உறிஞானைவரும் இறைவனையறிந்து அடைதற்கோர் சிறந்த கருவியென்றுபற்றி இன்று தலுவன்மேம்பட்ட தென்பதுவேறொன்று. இன்னமும்,

“வேண்டுவார் வேண்டிற்றெல்லாம் வேண்டியாக்கருள்
வோன்” ஆக இறைவன் அன்பர்பொருட்டு ஆண்டுவளக்கமு
த்திருத்தல்பற்றியுயர்வுடைய தென்பது பறிதொன்று. இந்த
சிபாயக்களால் ஆலயவழிபாட்டை நோக்க, சுருதிவீசாரம்சாமா
ன்யமென்பதை உண்மையான வேதாந்திகளனைவருஞ்சம்மதி
ப்பர் என்றுமென்க. அந்தவுண்மைக்கு.

மாக் ிஸூஸ் கடைசியாய் வெளியிட்டதமது.

Six systems of Indian Philosophy (இந்தியர் ஆறுதத்து
உசாஸ்திரங்கள் என்னும் புஸ்தகத்தில், நிவ்வியதாஸ்தத்தர்
என்பவர் எழுதிய:

“ஒன்றையறிவதற்குச் சொற்களும், பொருள்களும் உடைய
யானக்களாக இடப்படுகின்றன; சொல்லடையானங்கள் செ

விபுணர் விற்குக்கருவியாகின்றன; பொருள்கள் கண்ணறிவுக் குக்கருவியாகின்றன; இவையே இவையிரண்டற்கும் வேற்றுமை. சொல்லடையாளங்களாகிய பாஷையை உபயோகிப்பதற்கு எந்தச்சமயவாதியும் ஆசங்கிக்க இடந்தராதபோது, இறைவனை வழிபடுதற்குக்கருவியாகிய பொருளடையாளங்களை ஆசங்கித்தல் என்னை?" என்னும் விஷயத்தை எடுத்துக்காட்டித் தமது துணிபு நிலையிட்டிருப்பதே போதிய சான்றாதலநிக. இந்தமட்டிற் சங்கித்தெழுப்பும் வினாக்களுக் கெல்லாஞ் சமாதானம் முடிவாயிற்று.

இவ்வினாக்களெல்லாம் நம்மினத்தார்களுள்ளேயே காணும் சிஷ் வனவாக்கண்டாம். நம்மினத்தார்களுன்றால், ஸ்மார்த்த, மாத்துவ, வைணவர், ஆகிய முத்திறத்தருமேயாவார். இம்மூவர்களிலும், நம்மிலுமுண்டாயிருக்கிற சிலதான்தோன்றிகள் பாற்கற்றுக்கொண்டுதான் இதர சிநேகிதருமிக்கேள்விகளைநட்பால் விடுக்கின்றனர். இங்கே பறையர் முதல் மறையோர் வரையிலுமுள்ள வெக்குலத்தவராயினுஞ்சரி:

I சிவநேசச் செல்வரெனப்படும் சைவரனைவரும் என் போலிகட்குச் சகோதரரேயாவார். ஆகவே,

II சைவரோடுகொள்வினை, கொடுப்பினைகளை, வைத்தந் கொண்டிருக்கிற ஸ்மார்த்த, மாத்துவ, வைணவர்கள், சிவப்

பெருஞ்செல்வத்திற்கு மாத்திரம் பாகஸ்தர்களுல்லாதேபேர
ஹம், மற்றஞ் சப்பந்தத்தா ஹவீனராயே யிருக்கின்றனர்.
இவர் போவன்றி,

III சிவப்பெருஞ் செல்வபாகத்திற்கும், சிவநேசச்செல்வ
ருடன் சம்பந்தஞ் செய்துகோடற்கும், அருகால்லாததால்
இதாரொணப்படும் சிறிஸ்தவர்களும், முகம்மதியர்களும், நம்
மை வெறுக்காதவர்களாயும், உலகவிஷயத்தில் நம்மிலுஞ் சிற
ந்த அறிவாளிகளாயுமிருப்பதால் நமக்கு இன்றியமையாச்சி
கேதவர்களாயே யிருக்கிறார்கள். என்பதும் ஸ்பஷ்டமேயா
தலதிக.

இவ்வுண்மையால் உலகத்திலே காணப்படும் ஜன்சமூக
ங்கள் அறிவாளிகளுக்குச் சகோதரராயும், உறவினராயும், ஸ்நே
கிதன்மாராயுமேயிருப்பதாக நாம் காண்கின்றோம். அத்த
கைய நமக்கு எந்த மதத்தினரும் விநோதிகளாகிறதில்லை
அப்படிதானே ஒவ்வொரு மதத்தினருந் திகைக்கொண்ட
ல் உலகத்தில் மதச்சண்டையென்பதில்லைமெய்க்கொண்டா
து. மேலுமிதாமதங்களைத் தூக்கிப்பறக்கின்ற எந்த மத
தையாவது மேம்படுத்தி விடுதல் என்பதற்கு மனமில்லை. ஆகவே,
இதர எந்தமதத்தின் பேரிலுஞ் சாடியுண்டதபடி எந்த மதக்கா
ண்ட விஷய (விகிரகாராதன) த்தின் பேரில் மாத்திரம் நா
ன் போகின்றேன், அந்த என்னுடைய பிரசங்கமானது நான்

எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை மாத்திரம் ஸ்தாபிக்கிறதாயிருக்கிற மேதவிர மதகண்டனத்தி லொருசிறிதூந்திரும்பிப் பாராதென்பதும் நிச்சயமேயாம். ஆனாலும், விக்ரிகாராதனம் கூடாதகாரியமா மென்று சொல்லத்தலைநீட்டுகிற எத்தரையோருடைய வியாசமும் என்போலிகள் முன்பில் ஜீவித்திருக்கமாட்டாதென்பதையுமிக் கே ஞாபகப்படுத்திக்கொள்கிறேன்.

இன்றையத் தினத்தில், விக்ரிகாராதனம் (ஆலயவழி பாடு) இறைவனையறிந்தடைதற் கோர் கருவி ய-மென்பதைப் பேசுவான்றுணிந்ததே எனதாரம்பமாம். இருந்தாலும், இடையிலே கம்மிலும், நம்மினத்தாரிலும்,

“ஆசானதுக்கிரகமானாலுநாலும்

பேசாமற்காட்டும்பெருமானே==” என்ற சுருதிவழியுண்மை யுள்ளவாறே யுணர்ந்து கோடற்கருகராக்கும் ஒரு நல்லாசிரியனை யடையப் பெறாத தானோன்றிப் பண்டிதன் மார் அது விஷயமாக் கேட்கிற சில கேள்விகட்கெல்லாம் ஒரு விதத்திற் சமாதானங்கள் சொல்லித் தீர்க்கவேண்டியது மேற்ப்பட்டது. இனி, அவர் பாற் கற்றுஞ்ஞட்டிகனாகியும், யாண்டுமீசுவரக்காட்சி பெற்றதாகச் சொல்லுதல் கேட்கப்படாத அபரஞான மூர்த்திகளாபெழுந்த அநாரிய ருபசேசத்தைத் தழீஇயொழுதுவோ ராகியுமுன்ன இதரரின் அபரத்தபேரதஞ்ச, த்தியின் மயங்கி யுழல்வார்பெருட்டும்,

“ஆயாய்ப் பலலையாய்த் திமித்துயவருந்தவீர்பாற்
 போயாயினு முண்மையைத் தெரிந்தாயிலே” என்றபடி எவ்
 விதத்தாயினு முண்மையையுள்ளவாறுணர்ந்துகோடற் கியை
 யாதே ரின்று ஐதிகன் மாரா முடவென்றொதுக்கியும், வைதிக
 ன்மாரா அவிக்கிரகாராதனவென்று புதுக்கியும், அறியாமை
 யினாலே வாயில் வந்தபடி பேசித்திரிவார் பொருட்டும், யாதும்
 பேசுதல் அகாலசியசமேயாம். ஆதலின், விஷயத்தின் துணி
 யையாலோ டிப்பாம்.

வாஸ்தவத்திலிறைவன் கடவுளெனப் பரிதலால் அவர்
 (கடவுள்) கடந்துவிற்கும் பொருளே யாயினவென்பது நாமெ
 ல்லாருக்குத் தெரிந்தவிஷயம். ஆதலின், கடந்துவிற்கும்பொரு
 ளாகிற அவர் கம்மறுணரப்படுபொருளாகவேல், அங்ஙனம் அ
 நியப்பிதம் பிரபஞ்சம்போல அழிபொருளொத்த அசத்தேயா
 ய்ப்போவர். அங்ஙனமன்றி, எவ்வாற்றானு மறியப்படாத
 வியல்பினராயிருப்பரேல், அப்படிப்பட்டவர் யாண்டு மறியப்
 படாத முயற்கோறி, ஆமை மயிர்க்கம்பலம் போலச் சூனியப்
 பொருளேயாய்க் கழிவர். ஆனபடியால் இவ்விருவித தோஷத்
 திற்கும் அவரை ஆளாக்கிவிடாத படியே, (கேளே-2-2ல்)”க
 டவுள்-அறியப்பட்டவருமல்லர்: அறியப்படாதவருமல்லர், என்
 னுமோர் சுருகிபோதமுங் கேட்கப்படுகிறது. படலானே, நமக்
 கேதிர்ப்பட்டுள்ள அழிபொருள்களைப்போன்று காணப்படா

தபடி அவர் நித்தியப்பொருளாக் காணப்படுகிறவராயிருக்கின்
றன ரென்பதே மரபாம்.

அவ்வுண்மையால் “புகலக்கருத வெட்டிடா நிறைபொரு
னனவையார் காண்பார்” என்றபடி “கடவுளை” அசத்தசித்து
ரூபமாகிய திரிகரணங்களாலும் காணமுடியாதென்பது சர்வ
ஜன சம்மதமேயாம். ஆனதுபற்றியே அவர் (கடவுள்): சோத்
திர நேத்திரங்களின்வழிக்கிரங்கிற நாமரூபமயமான இந்திரி
யக்கிரகண (பாசஞான) த்தையும், அவற்றின்வேறாகிய மனோ
விருத்தியை (பசுஞானத்தையும்) கடந்துஅதிதராய்நிற்கின்றார்.
நின்றாலும், வேறறநின்றனனரும் அதுபவஞான மாத்திரையால்
விளங்கிக்கோசரிப்ப (விஷயமாகிற) வராயுமிருக்கின்றன ரெ
ன்பார் பெரியோர்.

அங்ஙனம் “வாக்குமனாதிகோசரமாய்” நிற்குங்கடவுளை அவ
ரது இவ்அதித நிலையில் கண்டேமென்றாவது, காண்கின்றே
மென்றாவது, காண்பேமென்றாவது, கூறுவாரெவருமில்ர். எ
வராலுமறியொனாத இவ்வதிதநிலையே அவருக்குவாஸ்தவ
தேகமெனப்படும்.

அத்தகையவாஸ்தவநிலையிற்றானே அவர்(கடவுள்) கனிவி
ன்றியிருந்துவிட்டால் சிற்றறிவும், சிறுதொழிலும், சிறுகியறி
த்ததனையும் மறந்து மறந்தறிதலும், மயங்கியறிதலுமே யியற்

கைவிலுடைத்தாயிருக்கிற எத்துணையுமெளிய ஆன்மாக்கள், எத்துணையும் வலியுறுறைவனை யறிந்துவழிபடுதல் கூடாதன்றோ? ஆதலின், பெருங்கருணைத்தடங்கடலாகிய அவ்விறைவன் தம்மை அவ்வான்மாக்களுணர்ந்து உபாசித்து உய்யும்பொருட்டு ஒரோர்க்காலங்களில், ஒரோரிடங்களில், ஒரோர் அன்பருக்காகக் கண்ணாறவினைந்துவரும் புனிற்றூப்போலவும், விற்சின்கட்பிறந்த திப்போலவும், மோரின்கட் டிரண்டவெண்ணெய்ப்போலவும், வித்தின்கட்பிழிந்தெடுத்த எண்ணெய்போலவும், வெளிப்பட்டதுக்கிரகிக்கத் திருவுள்ளங் கொள்கின்றார். அங்ஙனத்திருவுளங்கொண்டவாரே,

அதிவிராம பாண்டிய மகாராஜா

“உராகபரணத்திருமார்பு ஓமைமயொப்பனையாளிடப்புறமும் சிரமாலிகையும் புரிசடையும் செய்யவாயுங்கறைமிடறும் வரதாபயமும் மழுமானும் வயங்குகரமும் மலரடியும் கருவாபுரியான் வெளிப்படுத்திக்காட்சி கொடுத்துநின்றானே”

பிரமகேத—சருவசாஸ்திரார்த்த சங்கிரகம் 27ல்

“தேவருந்தேவ தேவர்க்குந் தேவாந்திரியம்பகன்றனைத்தெண்டனாகப், பூவிலே விழுந்து போற்றியே யுருகிக் கிடந்தவப் பொழுதிலே புத்தேன், மூவருமறியா முதல்வனாமிறைவன் மூர்த்தியாய் முழுந்தியவருளாற், காலியக்கண்ணிபங்கருய் உந்து தோன்றினான் கண்ணினுற்காண”

திருவிளையாடல்.

‘வானத்தின் மண்ணிற் பெண்ணின் மைந்தரிற் பெருளிலா
சை, தானற்றுத் தனையும்நீத்துத்தத்துவமுணர்ந்தயோகர்
ஞானக்கண்கொண்டேயன்றி நாடருஞ் சோதி மண்ணோர்,
ஊனக்கண்கொண்டிங்காண வுடன்வீளையாடல் செய்தான்’

என்பன வாதிய போதங்களின் வழியே திருமேனியுடைய
யராயுமெழுந்தருளுகின்றார். அப்படியெழுந்தருளுகிற வெளிப்
பாடுதானே யவரது பெருங்கருணையின் கனிவை வெளிப்படுத்த
துவதாயிருக்கிறது. அந்தவுண்மையை ‘கந்தபுராணம்,

“தன்னேநேரிலாப் பரம்பொருடனியுருக்கொண்ட
தென்னைகாரணமென்றியேலெந்தொழிலியற்றி
முன்னையாருயிர்ப்பாசக்கண் முழுவது மகத்திப்
பின்னை வீடுபே தருளுவானினைந்தபேரருளே” என்பதாதிய
சுருதிகொண்டணர்ந்துகொள்க. அத்தகையபேரருட்காட்சிவ
டிவங்களாகியசிவமூர்த்தக்களே வழிபடுவோமானால் இந்நிலவு
லகத்திலேயுள்ளவளவும், பெருமகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வுறுவோ
மென்பதாக,

“மூவருழுப்பத்து மூவரும்மற்றொழிந்த
தேவருக்காணுச்சிவபெருமான்=மாவேறி

வையகத்தேவந்திழிந்தவார்கழல்கன் வந்திக்க

மெய்யகத்து னின்ப மிகும்” என்றதாநிய சுருதிகள் கோ
ட்டிக்கின்றன. அல்லாமலும், தணிகைப்புராணம்.

“ஆதலாலானில் காறுமவ்வாறு மருளியபொருள்களுந்த
றவிச், சோதிநீட்டினமாய் நின்றுதினியிரின்றுரிசுருதெனக்க
ருணையினால். மாதர்சேர்க்கள வடிவுகொண்டிருந்த வாதனை
வழிபடப்பெற்றோர், கோதுறுவினைகள் முழுவதந்தமிழ்த்துக்
குறகுவிட்டபுரத்தவன்பால்” என்றவலியுறுக்கு மோருண்
டையால், முடியில் பாமேசுவரசாமிபமும் பெற்றவாழ்வோ
டையபதும், சிச்சயமேயாம். அந்தவுண்மைபற்றித்தானே!

ஞானதாபீயுபநிஷத்து.

“ஞானவடிவமாயும், இரண்டற்றதாயும், நிவக்களமாயும்,
சரிமற்றதாயும், இருக்கின்றபிரமத்துக்கு உபாசகர்களுபாசனை
யின்பொருட்டு உடிவகற்பனை (உண்மையாகின்றது.)” என்ற
தோர் சுருதியுமுண்டாயிருக்கிறது. அவ்வருட்டிருமேனிகளா
கிய கற்பித (அலங்கார) த்திருமேனிகளே காட்சிவடிவங்களை
ணப்படுகின்றன. அவற்றையே, உபாசிக்கும்மெய்யண்பினர்க்
குச் செபோதநிலிர்த்தியும், வெபோதப்பிராப்தியும், நல்கு
வான்முன்னிலைப்பட்டு நின்ற இறைவனது சகனவடிவ (விய
த்தலிக்க) க்களென்னலாம். அனைதாம்,

சந்திரசேகரராஜி 25 கேவல வடிவங்களும், ஸ்ரீமன் மணி வாசகர்பொருட்டெழுந்தருளிய பரமாசிரியவடிவமும், அவர் பொருட்டுக்குதிரைகொணர்ந்த இராவுத்தவடிவமும், பிட்டு வாணிச்சியம்மைபொருட்டு வந்த ஒட்டர்வடிவமும், சிறுத் தொண்டர்பொருட்டுவந்த பயிரவர்வடிவமும், இவைபேரன்ற பிறபலவடிவங்களுமாமென்று கேட்கப்படும்.

அத்தகைய காட்சிவடிவங்களை மெய்யன்பர் தாம்தொரிசித் தவழியே அப்பெருங்கருணைத் திருமேனியினருட்கோலங்களை தேத்திரேந்திரியத்தின்வழிக் கிரகித்து (அகத்துட்கொண்டு நின்றலாலுண்டாகிய அன்பின்பெருக்கினால் அங்கணின்றதுளிர் விட்டெழுப்பும் பேரின்பமயமான தமது திருவாக்கினாலே வருணித்துக்கூறுமுண்மைகளை வரிவடிவெழுத்திலமைத்துக் கோடலே சுருதியும், உள்ளத்திற்பறிந்து வினங்கும் கற்பிதத் திருமேனிகளின் சாயலை உருவடிவெழுத்திலமைத்துக்கோடலே ஆலயமுமாமென்பார் பெரியோர்.

இவற்றாலேதான் ஆஸ்திகவுண்மை நிலையுதலாயிற்று. அன்றியும் நாமனைவருமுப்புகழெதிதேடிதற்கும் இவையே (சுருதியும், ஆலயமுமே) உபகாரமாயின. ஆகவே, வேதசிவாகாம விதியாகிய இறைவனது திருவருளாயினவழி அதிகவிய துட்பாடுகளையெட்டப்பட்ட ஆலயங்களிலெழுந்தருளச் செய்திருப்பனொல்லாம் இறைவனது காட்சிவடிவங்களின் பிரதி

உருபங்களையாமென்பதுந் திண்ணம்.

இங்ஙனமாகவும் அதீதம், உருவம், என்னுமிரண்டு திருமேனிகட்டிடையில் உருவவழிபாட்டாளரை (புறத்தொண்டினரை) அகவழிபாட்டாளராக்கவல்ல அருவுருவமும், அதனினின்றும், அதீதத்திற்சேர்க்கவல்ல அறிவுத்தொழிண்மாத் திரத்தால் வழிபடத்தக்க அருவமும், ஆகிய இரண்டு திருமேனிகளுண்மையுங்கேட்கப்படுகின்றன. படவே, இறைவனுக்கு அதீதம், அருவம், அருவுருவம், உருவம், என நான்கு திருமேனிகளுண்மையாகப் பெரியோர்களால் நிச்சயித்தல்கண்டாம். அவை வருமாறு:—

[சாந்தோ; பிரபாடகம் 8, கண்டம் 3, வாக்கியம் 4ல்]

“அப்படிப்பட்ட இந்தப்பிரமத்தின் பெயர் சத்தியம்; (உன்பொருள்), அவர் நிஷ்கன்ர், நிஷ்கிரியர், சாந்தர், நிரவஸ்தையர், நிர்ஞ்சனர், (அதீதம்) முத்திக்குச்சிறந்த ஒரு கரையாயிருக்கிறவர்; (அருபம்) மேலும் தகிக்கப்பட்ட கட்டையிலிருந்து வெளிப்படுகிற அக்கினியைநிகர்த்தவர். (உருபாரூபம்)” [ஹெ 7—23—1ல்] “விஜிஞ்ஞாஸிதவ்ய:” என்றும், [ஹெ 8—7—3ல்] “ஸவிஜ்ஞாஸிதவ்ய:” என்றும் வருதலால் “விசேஷமாக அறியப்படத்தக்கவர்” இது (ரூபம்). என்றதாதிய சுருதிகளால் அதீதம், அருபம், உருபாரூபம், உருபம், என்னும் நான்கனுண்மை சூசிப்பிக்கப்படுகிறது. அல்லாமலும்,

I வுதிநம் [நிராதாரம்].

[கேதோ: கண்டம் 1, வாக்கியம் 3, 4 ல்]

“அதை (கடவுளை) கண்ணாவது, வாக்காவது மனதாவது எட்டுகிறதில்லை. அதைநாம் அறியோம். அதைத்தெரிவிக்கும் வழியும் நமக்குத்தெரியாது. அது தெரிந்ததற்கு (உலகத்திற்கு) வேறாயும், தெரியாததற்கு (உயிர்வாக்கத்திற்கு) ப்புறம்பாயுமிருக்கிறதென்று முன்னோருரைக்கக் கேட்டோம்.”

கடோ 6-வது வல்லி, 12-வது வாக்கியம்

“பிரமம் (கடவுள்) வாக்கினாலும், மனதினாலும், கண்ணினாலும், அடைய (அறிய) க்கூடியதன்று. கடவுள் உளரென்று சொல்லுகிறவரைக்காட்டிலும், வேறானவர் அவரை எப்படியடைவார்கள்.” என்பனவாதிய சுருதிகளெல்லாம், ஆத்தமப்பிரத்தியயத்தி [செற்றறிவும், செறுதொழிலும், செறுகியறிந்ததனையும் மறந்து மறந்தறிதலும் மயங்கியறிதலுமேயிறக்கையாக்கொண்ட நமதுண்மையைக்கொண்டு, முற்றறிவும், சர்வகரத்திருத்துவமும். இயற்கையாக்கொண்ட ஒரு பரம்பொருளு முண்மையாகவேண்டுமென்னு மோர்யுத்தி விசாரம் நம்மிடத்துண்டாதலி) னுலன்றியறியப்படாத அதிதத்தையே பேசுகின்றன.

II அருபம் — (திவ்விய அதிருஷ்டமசாதாரம்)

[சுவே-3வது அத்தியாயம், 3-வது வாக்கியம்]

“எங்குமவரது கைகால்கள்; எங்குமவரது கண்தலே முகம்; எங்குமவரது செவி; அவருலகெல்லாம் பரவியிருக்கிறார்.”

[இசை 1—19] “அவர் (பிரம்ம்) கையின்றிக்கொடுக்கிறார், காலின்றி நடக்கிறார், கண்ணின்றிக்காண்கிறார், காதின்றிக்கேட்கிறார், அறிமத்தக்கனவெல்லாம் அவர் அறிவார். அவரைப்போ அறிந்தவரில்லை. அவருக்கு வேறுலகைமொன்று இல்லை. எல்லாக்கூடாமையால் அவரை ஆதிமஹாபுருஷனென்கிறார்கள்.”

[பிரசா] “அவர் பார்க்கப்படாதவர், பார்ப்பவர்; அவர் கேட்கப்படாதவர், கேட்பவர்; அவர் கருதப்படாதவர், கருதுகிறவர்; அவர் அறியப்படாதவர், யாவற்றையும் அறிபவர்.” என்பனவாதிய சுருதிகளெல்லாம், கிரியைக் காட்டிமாதிரத்தில் வஸ்துவண்ணமையாக அநுமானித்தறிந்து கொள்ளும், மறைவுக்காட்சிவடிவமாதிரி அநுபவிலக்கணததையே பிரஸ்தாபிக்கின்றன.

III உரூபாரூபம் — [திவ்வியஞ்ஞாமசாதாரம்]

(சுவேதா 1-14ல்) “ஒருவன் தன்தேகத்தை யரணியாகிக்கொண்டு, பிரணவத்தை மத்தாக்கிக்கொண்டு, கடைதலாபெய் தியானப்பியாசத்தினால் நன்றாய் மறைந்திருக்குந் தேவ

னைப்பார்ப்பான்.”

(செ 1-15ல்) “எள்ளில் எண்ணெய்போலும், தயிரில்வெண்ணெய்போலும், பூமிக்குள் தண்ணீர்போலும், கடலையில் அக்கினிபோலும், ஆத்தமாவில் பரமாத்ருமாவைச் சந்தியத்தினாலும் தபசிஞாலும் தேடுவோனுக்கு அவனுக்குள்ளேயே அது, விளங்கும்.”

(முண்டகோ--2-வது முண்டகம் கண்டம்.2, வாக்கியம்6-ல்)

“ஒங்காரப்பிராதிபாத்தியமான பிரமத்தைத் தியானியுங்கள்; அஞ்ஞான இருளினின்ற நீங்குவதில் உங்களுக்கு நிர்விக்ஷிணமுண்டாவதாக. ஞானிகள் ஒங்காரசாதனத்தைக்கொண்டே அந்தசாந்தரும், மூப்பற்றவரும், சாவற்றவரும், பயம் நீங்கியவரும், நிரதிசயருமானவரையடைகின்றனர்.”

[தைத்திரியம்--சிஷ்னாவல்லி] ஓம் என்கிற எழுத்தினால் விளங்குகிறதெதுவோ அதுவே பிரமம். சகலதேவதைகளும் அதைப்பூசிக்கின்றனர். பிரபஞ்சத்தினிடையேயிருக்கும், பூஜிக்கப்படத்தக்கவிசுவநாதரை எல்லாத் தேவதைகளும் “நியதமாகவுபாசிக்கின்றனர்.”

என்பன வாதிய சுருகிக் கொல்லாம், தபசி (திரியை) னாலே புறவழிபாட்டுடன் அகத்தேயுஞ் செய்யத்தக்க அன்பன் வழிபாட்டிற்கிரங்கி யறுக்கிரகிக்கவேண்டி இருதயகமலத்திலே

சோதிசொருபமாகவெளிப்பட்டுவிளங்குகிற உருபாருபத்திரு
மேனியை(உண்ணிலைக்காட்சி வடிவத்தை) யேபேசுகின்றன.

IV உருபம் — [திவ்வியஸ்துலசாதாரம்]

[தைத்-நாராயணவல்லி, 4, 6, 10-ல்] “கிருஷ்ணபிங்க
ளம், ஊர்த்துவரேதம், விருபாக்ஷம், விஸ்வருபம், [ஷெ 4, 6,
12-ல்] [ஆதிய] எல்லாவடிவனுக்கும் வந்தனம், வந்தனம்.”

இதில்—கிருஷ்ணம் = நீலகண்டத்தையும் பிங்களம் =
பொற் கடையையும், ஊர்த்துவரேதம் = அதோரேதகடைய
சீவான்மையையும், விருபாக்ஷம் = முக்கண், அல்லது—உபநய
னத்தையும், விஸ்வருபம் = அஷ்டமூர்த்தங்களையும், சூசிப்பி
த்து நிற்பதாகக் காண்பார் பெரியோர்.

[ஷெ 4, 6, 18-ல்] “வணக்கம் பொற்றோளனுக்கு, அம்பி
காபதிக்கு, உமாபதிக்கு”

[ஷெ 4, 6, 22-ல்] “வணக்கம் பொற்றோளனுக்கு, பொ
ன்னிறத்தனுக்கு, பொன்வடிவனுக்கு, பொன்னின் தலைவ
னுக்கு, அம்பிகைதலைவனுக்கு, உமைதலைவனுக்கு, பசுபதிக்கு,
மமஸ்காரம், நமஸ்காரம்.”

[கைவல்யோ] “உமைதுணைவன், பரமேசுவான், துறை
வன், முக்கண்ணன், நீலகண்டன், மிக்கமைதியன்”

(சுவே 6, 10-ல்) “காலகாலன், நற்குணமுடையவன், எல்லாவித்தைகளாலும் அறியப்பட்டவன்.”

[முண்டகோ 3, 1, 3-ல்] “எப்பொழுது பொன்னிறத் தனுங் கர்த்தாவுமாகிய ஈசனை ஜீவன்பார்க்கின்றனனோ!”

(யஜுருத்திரம்) “உமையொடு கூடியவனுக்கு வணக்கம்” “சதாசிவனுக்கு” “முப்புரத்தையழித்தவனுக்கு” வணக்கம், நீலகண்டனுக்கு, சறைகண்டனுக்கு.”

[ரிச்சம்ஹிதை 2, 7, 17-ல்] “நிலையானவறுப்புக்களால் பலவடிவன், உக்கிரன்.” [ஷெ] “ரிஷிகளுக்குப் பிதாவாகியசரப மூர்த்திக்கு.”

என்பனவாசிய சுருதிகளெல்லாம் உலகத்தார்புறத்தேயு ந்தெரிசித்து வழிபடத்தக்க உருபத்திருமேனி (முன்னிலைக் காட்சிவடிவங்) களையேதுதிக்கின்றன. இங்ஙனங்கேட்கப் படுஞ்சுருதிமுழுக்கங்களாற் கடவுளுக்குண்மையேயாகிற நான்குதிருமேனிகளு முண்மையாயினவேயாம்,

இந்நான் கனுள், அதீதம் முணரப்பட்டதன்று. ஆதலின் இறைவன்நன்னியல்பாகிய, வாஸ்தவதேகமெனப்படும் அவ்வதித்ததை யாண்டும் பேசவல்லாரிலர். ஆனபடியால்,

கீருமந்திரம்.

“பெருவாய் முதலெண்ணும் பேதமேபேதித் தருவாயுருவாயருவுருவாகித்

குருவாய்வருஞ்சத்திகோனுயிர்ப்பன்மை
யுருவாயுடனிருந்தொன்றானுமே.”

சிவஞான சித்தியார்.

“உருமேனிதரித்துக்கொண்டதென்றலுமுருவிறந்த
அருமேனியதுவுங்கண்டோமருவுருவானபோது
திருமேனியுபயம்பெற்றோம் செப்பியமூன்றும் நந்தம்
கருமேனி கழிக்கவந்த கருணையின் வடிவுகாணே.”

“அருவமோரூபாரூபமானதோவன்றிநின்ற
புருவமோவுரைக்குங்கர்த்தாவடிவெனக் குணர்த்திங் கெ
லருமூமுருபாரூபமானது மன்றி நின்ற [ன்னி
புருவமூன்றுஞ்சொன்ன ஒருவனுக்குள்ளதாமே.”

என்பனவாதிம சுருதிபேரங்கனெல்லாம், அரூபம், உரு
பாரூபம், உருபமென்னும் மூன்று திருமேனிகளுண்மையை
யும், அவைதோற்றுவானின்ற வியற்கையையும், கருணையின்
களிவே அவற்றைத்தாங்குதற்கோ ராதாவாயிருத்தலையும்,
அம்மூன்று மிறைவனெருவனுடையதிருமேனிகளையாமெ
ன்னும் சிச்சுத்தையும், நன்குவலியுறுத்துவிறற்காண்க,
இம்மூன்று திருமேனிகளினியல்புகளை முன் 7-வது வினாவுக்
குவிடையில் [58, 59 ஆம் பக்கங்களில்] எடுத்துக்காட்டியுமி

ருக்கிறேன், உண்மையிவ்வனமாகவும், நமதுறவினருனொரு சாராராகிய “ஸ்மர்த்த” மதத்தினரில், தார்க்கீக “வல்லுனராகிய சிலர், நுங்கள் வேதாந்த பக்ஷத்தில் அகவழிபாட்டுடொன்றனைமாத்திரம் விதந்தெடுத்தோதும் சுருதிகளே முக்கியப்பிரமாணமாகக்கொண்டு உருபாருப (யத்தாவ்வியத்தலிங்க) த்தையே அங்கீகரிக்கின்றனர். அவரதங்கீகாரம் எமக்கு விரோதமன்று. ஆனால், அதீதம், அருபம், உருபாருபம், உருபம், எனவழங்கும் ஆன்றோர் வழக்கைமுற்றுமில்லாதேயாக்கமுயலுகின்றனர். அத்தகைய அவரதுபயனில் முயற்சிகள் என் போலிகட்கொத்துக்கொள்கிறதில்லை. ஆதலின், அவரதாராய்ச்சியைச்சற்றே விசாரித்தொழிப்பாம்.

(ii) உருவம், அருவமென்னுமிரண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிர்மறைக்குணங்கள். அவை, ஒளியுமிருளும் போலவாம், இவ்விரண்டிற்குமெதிர்மறையே அதீதமாம். உருவாருவமென்று சொன்னாலோ அவ்விரண்டும் நேர்மாருண குணங்களாகலின் ஒருபொருளின்கணிரா. இங்ஙனமாகவே ஒரு பொருளின்கணிவ்வித எதிர்மறைக் குணங்கனெவ்வாறிருக்கும்? மேலும் அருவமுடையபொருளுொன்று உருவமுடையதாகிறதானால் அருவங்கெட்டு உருவமாகின்றதா? அருவங்கெடாது உருவமாகின்றதா? கெட்டி ஆகின்றதெனின் கேடும்றஅப்போதேஅருவமில்லாமற் போகின்றது. அதோடு பின்னும் அருவமாகலுமில்லாமற்போகின்றது. கெடாது ஆகின்றதெனின்: அருவம் அ

ருவமாகவேயிருந்தால் உருவமாவதெல்லாம்? அதுபோலவே, உருவம் அருவமாய்போது உருவங்கெடாது அருவமாகிறதெனின் உருவம் உருவப்படி யிருந்தால் அருவமாதலெங்கனம்? என்னுமாக்ஷேபங்களுண்டாய்விடும். அப்படித்தானே, அநீதகுணம்: அருவம், அருவாருவம், உருவம், என்னும் தீதகுணங்களாகிறதென்னும்விஷயத்திலும் ஆக்ஷேபங்கள் நிகளும். நிகழ்வே, பால் கெட்டுத்தயிரானபோது பரவல்லாதேயானதும், பால்தயிரானபின்பு யாண்டுமது பரலாக மாறுதலில்லாதிருப்பதும், கண்டடாதல்போல பிரமத்திற்கு நான்கு திருமேனிகள் கற்பிப்பதுண்மையாதலில்லை. என்பதே அவர் (ஸ்மார்த்தவேதாந்தி) களின் முதலாராய்ச்சியாம்.

(b) இனி வேறொரு மார்க்கத்தாற் பரியாலோகிப்பான் றோடங்கி, அருவத்தினின்று உருவம் வந்துபோய்க்கொண்டிருக்கிறதெனின் அருவம் சொரூபகுணமா? கற்பிதகுணமா? சொரூபகுணமெனின், எது சொரூபகுணமோ, அதுகுணியை விட்டு நீங்காது. நீங்காதாகவே அதற்கெதிர்மறையான மற் றொரு குணம் வந்தசேர நியாயமில்லை. அது, தீபத்தின் சொரூபகுணமான ஒளி: குணியைவிட்டு நீங்காததுபோலவும் அதற்கு எதிர்மறையான இருள்வந்து அதிற்சேராது போலவுமாம். ஆகவே, சொரூபகுணம் குணியைவிட்டு நீங்குமாயின் குணியேயில்லாமற்போம். அது, ஒளிபோனபிறகு தீபமில்லாமற்போவது போலென்க, மேலும் ஒளி தீபத்தை

விட்டுப்போய்பிறகும் தீபமென்னு மொருபொருளிருந்து, அதில் இருள்வந்து சேர்ந்து அவ்விருளையே குணமாகத் தீபம் பெற்றிருக்குமாயின் பிரமமானது அருவத்தைவிட்டு உருவத்தைப்பெற்றுப்பிறகு பிரமமும் அழிவில்லாதிருக்கும். இனி அருபம் சொருபகுணமின்று. கற்பிதகுணமெனின் அருபமே கற்பிதகுணமாகிறபோது பிறகுவந்துசேரும் உருவமும் கற்பிதகுணமேயாமென்பது சொல்லாமலே விளங்கும். உருவம்; அருவமாகிய இரண்டுங் கற்பிதமென்றுசொல்லின், அதற்குவேறாக ஒருகுணம் யதார்த்தமாயிருக்கிறதென்னவேண்டியதும். அப்போது அது சொருபகுணமா? கற்பிதகுணமா? என்னும் வினாத்தோன்றும். இவ்வாறு சொல்லச் சொல்ல அருவத்தாதோடமெய்தும். என்றாராய்ந்திருக்கின்றனர். இதேவர்கள் இரண்டாவது ஆராய்ச்சியாம்.

இவ்விரண்டனையும் நாம்சீர்தூக்குங்கால், ஒருமாதிரியாக இவர்களை நாவலரென்னலாம். ஆயினும் இவரது அதிகப்பிரசங்கத்தால் இவருக்காவது, இவருரைக்குச் செவிகொடுப்போருக்காவது நன்மையுண்டாமென்னமாத் திர மெனக்குத் துணிபுண்டாகிறதில்லை. ஏன்? எனில்:—

இங்கே, "Force" எனப்படுமின்சாரமானது இயல்பிலெல்லாப்பொருள்களிலும், எல்லா விடங்களிலும், எல்லாச்சூரங்களிலும், வியாபித்திருக்கிறது. அதனுண்மை வியல்பை

மெவராலுமறித்தகொன்னமுடியாது. அப்படியானாலும் அது, இல்பொருளல்ல. அந்த நிலையில் அதை யதீதமென்னலாம்.

அதினின்றும், கவர்வலி (positive) கழிவலி [Negative) களின் காட்டிலண்மைகொண்டோர் அரூபப்பொருளுண்மை யாகத்தோன்று மோர்குறிப்புணர்ச்சியால் வஸ்து: கட்புலப் ப் டாதபடி உலிகன் மாத்திரங்காணப்பட்டிக்கொண்டிருக்கிற அவசரத்தில், அதை அரூபமென்னலாம்.

அதுதானே பிளாற்றினம் முதலியவைகளோடு சம்பந்த ப்படுப்பொழுது ஒளியாய்த்தோன்றுகின்றது. இரும்புமுதலி யவற்றிற் சாரும்பொழுது அந்த ஒளிவடிவந்தோன்றவில்லை. ஆதலின் வினக்கத்தக்கபொருளின் சார்புபற்றி விளக்கமுறுத லும், ஒளிமயமாயேயிருத்தலும், காணப்படுதலின் அதனை ரூ பாரூபமென்னலாம்.

அங்ஙனம் வலிகளின் சம்பந்தத்தால்ஒரோர் காலங்களில் அது (மின்சாரம்) திப்பொறி வடிவாகவுங் காணப்படுதலுண் டு. அதனை உரூபமென்னலாம்.

இக்காங்கு பிரகாரத்திலும் காணப்படுவனவெல்லாம் மி ன்சாரமொன்றேயாம். இவ்வுண்மையைச்சோதித்தறிவாரு த்நிரகமுண்டெனின், அது (மின்சாரம்)சடமாதலின் அதனைத்

தொழிற்பெடுத்துக்கொண்டவாடு ஒருகர்த்தாமாத்திரமே வேண்டப்படும். படலான் அத்தொழிலிற்பயின்றொருவனை வேண்டிக்கொள்வாரனைவரும் எளிதிலுணர்ந்துகொள்ளுதல் திண்ணம். இவ்விஷயத்தில் அவர் (ஸ்மார்த்தர்) கருடைய ஆராய்ச்சி (பால் தயிராதல் போன்று அதீதம்: அருபமாகிய குணங்களையடைந்தால் அதீதங்கெட்டுப்போகவேண்டிமென்னும் நிச்சயம்) செல்லாதேயொழிதல் அப்பஷ்டமாதலால் அத்திழுக்கின்றதலின் என்க. இன்னமும்,

அக்கினி: தனாகியல்பில் (அதற்பூதநிலைமையில்) அருபமும், வியாபகமுமான ஒருவஸ்துவாயிருத்தலுண்மையேயாம். அது, உற்பூதநிலைமையில் வெளிப்படுத்தனதிருப்பைப்பிறருக்குக்காட்டி அழகிய கிரியைகளைச்செய்கிறதனால், அதற்கொரு தோஷமுமுண்டாகிறதில்லையென்பதுமூலகதிந்தவுண்மையே. அப்படியிருக்கவும், இவர்பிடிவாதத்தால் ஏனே, அருவங்கெட்டுத்தான் உருவமாகவேண்டிமென்றும், அருவத்தினின்றும்ருவந்தோன்றமாட்டாதென்றுஞ் சாதிப்பான் முயலுகின்றனர். அது,

“உலகினிற பதார்த்தமெல்லாமுருவமோடருவமாகி
நிலவிடுமொன்றொன்றாகா நின்றவந்நிலையேபோல
அலகிலா அறிவன்றனு மருவமேயென்னிலாய்த்
குலவியபதார்த்தத்தொன்றாய்க் கூடுவன்குறித்திடாயே”

என்றபடி நமது சமயத்திலுள்ள போதந்தானே ஆன
லென்னை?

தாயுமானார்.

“காட்டத்திலங்கி கடையவந்தாலென்னவுன்னும்
காட்டத்தினாலெவந்த நட்பேபராபாமே.” என்றும்,

தேவாரம்.

“விறகிற்றியினன் பாலிற்படுநெய்போன்
மறைய நன்றுளன் மாமணிச்சோதியான்
உறவுகோனட் டெனர்வுகயிற்றினான்
முறுகவாக் கிக் கடையமுன்னிற்குமே”

என்றுஞ் சருதி போதங்களுண்மையால், பரிபு
ரணரும், அருபியானவருமாகிய எல்லாம்வல்லஇறைவர்:
வேதகிவாகமங்களாத் தந்தருளுதற்பொருட்டும், தம்
மையடைந்தாரை யறிவெழுப்பியுயர்விக்கவேண்டியும், ஒரு
திருமேனிகொண்டருளுகின்றொன்பதைச் சம்மதிக்கும் அறி
ஞரே நம்மவராயினார். அந்தநம்மவர்பொருட்டே (பிரஹதா 4,
3,1-ல்), “பிரமத்திற்கு உருவம், அருவம், என்றிரண்டேவடிவங்
கள்” என்றபோதமுமுண்டாயிருக்கிறது” இவ்வுபநிஷத்து(வே
தாந்த) உத்தியார்ச்சதமாகிற உருவத்திருமேனியையும் அங்கீகரி

த்துநிற்கும் நம்மவர்தாமே உத்தமமானவேதாந்திகளெனவும் படுவர். படவே ஜீவபோதமுனைப்பைக்கொண்டாராய ஆராய் சிவல்லபண்டிதசிகரமணிகளுட் சிலர்கூற்றுக்கன் பிர்ம்மவித் துக்களாற் போதிக்கப்பட்ட சுருதி போதவல்லுனர் முன்பில் அஸ்திரமாதலதிக. இவ்வுண்மையுடன், அகவழிபாட்டை மா த்திரமே யங்கீகரிக்கிற ஒருசாராராகிய இவ்வேதாந்திகள் “உருபாருபம்” ஒன்றினையே ஒப்புக்கொண்டவராகின்றாரெ ன்பது மிக்கேளுபகப்படுத்திக்கொள்கிறேன்.

இனி நமதினத்தி லொருசாராராகியவைணவரும், மாத் துவராகிய ஒருசாராரும், சாட்சாத் விஷ்ணுபகவானுக்கு அர்ச் சை, விபவம், வியூகம், பரம் (சூட்சுமம்), அந்தர்யாமி,என்னும் ஐத்தவடிவங்களுண்மையாகக்கண்டு வழிபடுகின்றனர். அன் னோரது கொள்கையில் வாஸ்தவத்தில் சைவரால் வாஸ்தவ தேகம், கற்பிததேகம், மந்திரதேகம், தந்திரதேகம் யந்திரதே கம், என்னும் ஐத்தனுண்மை பேசப்படுந்தன்மைபோன்று பேச ப்படினும் அவையிரண்டற்கும் பகலுமிரவும்போன்ற வேற்று மையுண்மையையுட் தெரிந்துகொள்ளுமான இங்கே அவரது கொள்கையைச் சிறிதுவிவரிக்கின்றேன்.

1 அர்ச்சை=பிம்போ (பிரதிமோ) பாசனைசெய்கூன் வைத்துக்கொள்ளப்பட்ட மூர்த்தங்கள்.

II விபவம்=விஷ்ணுவாலயங்களிலே காணப்படும் தாரு, தாமிரம், சிலை, முதலியனவகளாலானமூர்த்தங்களில்மூர்த்தக் களாக வரிக்கப்படுதற்காகவே முன்னாவதாரித்துள்ளவும், மேல் வருடதுமாகிய தசாவதாரங்கள் முசலியனவாம். இவை நல்லோரைக்காப்பாற்றவும், தீயோரைத்தண்டிக்கவும், தர்மங்களை நிலைநிறுத்தற்காகவும், இச்சையினாலே தரித்துக்கொண்ட சாரங்களைனப்படும்.

III விபூகம்=சுண்டிக்கூறப்பட்ட அவதாரமூர்த்தங்கள் அம்சங்களென்று கேட்கப்படுதலானே அம்சியேயாக விளங்குகின்ற அத்தக்கரூபமாகிய, சங்கர்ஷணன் (மனம்), வாசுதேவன், (புத்தி), பிரத்யுமனன் [சித்தம்], அநிருத்தன் (அகங்காரம்) ஆகிய நால்வர்.

IV சூட்சுமம்=தேஜோமயமாய் ரஜோகுண தமோகுணங்களெலவாதள்ள சத்தசத்துவசொருபமாம். இது-சர்வக்ருத்துவம், சித்தியதிருப்தி, நித்தியஞ்ஞானம், சுவாதினம், குறைவற்றசக்தி, அளவற்ற சக்தி, கனாம் * சுத்த சாட்குண்யராகிய பரவாசுதேவர் [பரப்பிரமம்] என்னும் முத்திஸ்தானமாகிய பாசரம்.

V அந்தர்யாமி=ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் உற்றதுணையாகவுண்ணின்று அவனவன் செய்தமுன் கருமங்கட்குத்தக்கபடி

சுத்தசட்குணங்கள்

நன்மைகள், அல்லது தீமைகளைச் செய்வானியங்கி நிற்கும் ஏவு
தற்சகதி ஸ்வரூபமாம். இதுவே யோகத்தியானஞ் செய்பவர்க
ட்குப் பிரத்தியட்சமாய் வேண்டியவைகளைக் கொடுப்பதுமாம்.
என்று விஸ்தரிக்கப்படுகிறபடி. இறைவனுக்கு ஐந்துவடிவங்
கள் அவர்கள்கொள்கையிலுண்மைபேயாக்கண்டாம். அன்றி
யும், அர்ச்சோபாசனையால் மனத்தின் கல்மலம்நீங்கும்; அது
நீங்கவே விபவோபாசனைகைவரும், அதன்மேல் வியூகோபாச
னையிற் பயிவ்வது சுலபமாம். அப்பால் சூட்சுமோபாசனையும்,
அந்தர்யாமிசேவையும், இனிது பவித்தலால் அன்னே விசி
ஷ்டாத்வைதப்பேற்றிற் கருகமாகலாம், என்றும் பிரசங்கிக்கி
ன்றனர். இவரது கொள்கையில்,

“எல்லார் பிறப்பு மிறப்புமியற் பாஹலர்தஞ்
சொல்லாலுணர்ந்தேம்:ஞ் சோணேசர்=இவ்விற்
பிறந்தகதையுங்கேளேம் பேருலகில் வாழ்ந்துண்

டிநந்தகதையுங்கேட்டிலேம்” என்றபடி, பிறப்பிறப்பின்
கட்படாத அயோனிஜராகிய சிவத்தைவழிபடுவான்கொண்ட
சைவரது கொள்கையிற்கேட்கப்படும், வீக்கிரகாராதனம்போ
லன்றிப்பிறப்பிறப்பின்கட்பட்டுள்ள மச்சர், வராகர், காகிங்கர்
கூர்மர், வாமனர், பலராமர், கிருஷ்ணர், பரசுராமர், இரகு
ராமர், என்னும் ஒன்பது பேர்வழிகளுடையவும், இனிவரவெ
திர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கப்பட்டகற்கியினுடையதுமாகியஅவ
தாரமூர்த்தங்களின்பிரதிமைகளும் இவரால்உணங்கப்படுகின்

றனவென்பது நமக்கு ஸ்பஷ்டமாகிறது. ஆனால் ஈண்டெடுத்தக்கொன்னப்பட்ட விக்ரிகாராதனமென்னும் விஷயத்தை மறந்தாயினு மிவர்மறுக்கத்தணிசின்றிலர். ஆதலின் இது விஷயத்தில் இவரும் நமதுபஷத்திலாகி நம்மினத்தாரென்றுபசரிக்கத்தக்கவராயினார். இத்தமட்டில் இங்கே வைணவரும், மாத்துவரும், விக்ரிகாராதனத்தையங்கேரித்துள்ளாரென்பது குறிப்பிக்கப்பட்டது.

ஆனால் —“ உருவம் ” ஒன்றே மாத்துவருக்கு அங்கீகாரமாம். ஸ்ரீவைணவருக்கோ, உருவத்துடன் அந்தரியாமித்துவ (உயிர் தொறுமுடனாக நிற்கும் அரூப) மும் உடன்பாடாகும், என்றொரு கேள்வியுமுண்மையாகிறது. ஆயினும், இப்பிருகட்சியாரும் வீஷ்ணுபட்சத்தாரென்பதிற் சம்சயமில்லை. இருந்தாலும், வைணவர்களைப்போல மாத்துவர் அத்தனை சிவத்தவேஷிகளல்லரென்பது உயிங்கே ரூபகப்படுத்திக்கொள்கிறேன். இதுகாறும் சொல்லிவந்த வுண்மைகளால், I ஸ்மார்த்தர் = உரூபரூபத்தையும், II மாத்துவர் = உரூபத்தையும், III வைணவர் = உரூபம், அரூபம், என்னுமிரண்டனையும், IV சைவர் = உரூபம், உரூபரூபம், அரூபம், என்னும் மூன்றனுடன் அநிதத்தையும், கைக்கொண்டுள்ளாரென்பது ன்கு போதரல் காண்க.

இவ்வொருபாலாகவும், இங்கான்கு பட்சத்தார் பேரிலும்

பட்சத்தார் போன்ற சிலபேர்வழிகள் [நவீனநாகரீகிகள்]
சுருதிகளிற் கேட்கப்படுகிற முழுமுதற் கடவுளுண்மையை
விக்ஷிகாராதனம் [ஆலயவழிபாடு] இல்லாமலே அறிவகை
யாலறிந்து கொள்ளலாமென்கின்றனர். அவர் கூற்றையும்
சரிபார்ப்பாம்.

“அறிவகை” என்பது பேரதப்பிரகாரமாம். அது இலக்க
ணம், உத்தேசம், பரீட்சை, எனமூன்று விதமாயிருக்கும். ஆம்
மூன்றனுள்ளொன்றாகிய இலக்கண மென்பது-விவரிக்கும் பொ
ருளின் சிறப்புத்தன்மை கூறுதலையேகுறிக்கும். அங்ஙனம்
சிறப்பித்துப் பேசுதற்கு ஒருபொருளைக்கண்டுதான்தீரவேண்
டுமென்றில்லை. கேள்வியளவையாலும் நன்றெடுத்துப் பேசு
லாம். அது போலவே, உத்தேசமென்பதிலுமாகும். உத்தே
சமென்பதோ, விவரிக்கும் பொருளின்பெயர்மாத் திரம் கூறு
தலாகும். ஆகலின் ஒரு பொருளின் பெயரைக்கேட்டவாறே
கொல்லுதல் அத்தனை பிரயாசமன்று. அங்ஙனம், பேர் சொ
ல்லவும், சிறப்பித்துப்பேசவும், கேள்வியளவையால் எளிதே
தெரிந்துகொண்டு விவரிக்கும் ஒரு பொருளினிடத்து இவ்வி
லக்கணம் உண்டோ, இல்லையோவெனப்பார்த்தலாகிய பரீட்
சையுங்கூடியன்றோ “அறிவகை” என்று கேட்கப்படுகிறது.
அந்தப்பரீட்சை கண்மூடிகளுக்குமுண்டாயிருக்குமோ? யதார்
த்தபரீட்சணஞ் (சோதனை) செய்தற்குக்கண்ணறிவுமுள்ளவர
ன்றோ யோக்கியராயிருக்கின்றனர். அங்ஙனஞ்சிறப்புற்றகட்

பலரு லட்சடவுளுண்மையை ஆராய்ந்து கோடலே “விக்கிரகா
 ராதன” மாமென்னு முண்மையுணர்ச்சி கைவருகிறவரை
 திடர் கடவுள்விஷயத்தில்மாத்திரங் கண்ணறியிழந்தவராயி
 ஞர். ஆதலினாலன்றோ! அதிவிரரமபாண்டிய மகராஜா

“பெருகுசாதல்கொண் டநதினம்பேதைகெஞ் சடியேன்
 உருகிநாடியுள்வெளிப்படா யுணையுளத் துணர்ந்தேன்
 திருகனூவுங் காண்பதற் கென்றெதிர்ந் திடவராய்
 கருகுசண்டனே கருவையிற்களாதறுங் கனியே”

என்றும் மன்னாடி நின்று காட்சிபெற்றுய்ந்தனர். அந்
 தப்பெறும் பேற்றை விக்கிரகாராதனத்தாலன்றோ பெறுகின்
 றுமேலோர். ஆதலானே கேள்வியளவையாற் கடவுளென்ற
 பேர் சொல்லுதலும், அவரைப்புசழ்ந்துரைத்தலும், உத்தேச
 மும் இலக்கணமுமாமேயன்றிப் பரீட்சையுங் கூடியதாகமாட்
 டா. ஆகவே பரீட்சையில்உழி “அறிவகையாலறிதலும்” முற்
 தப்பெறுதலின்மை யுணர்ச.

இதன்மேல் வேறுசிலர், ஒருபாடுவந்தெதிர்க்கின்றனர்.
 அஃது மொள்கையில், விக்கிரகாராதனத்தை யொழித்தற்கு

“என்னுமெழுத்துங்கண்ணெனத்தரும்”

“எண்ணென்பவேனையெழுத்தென்பவிவ்விரண்டும்
 கண்ணென்பவாமுழுயிர்க்கு”

என்னுஞ் சுருதிபோதங்களை யோராதரவாக்கொண்டே
நிறுத்தெய்துவிடலாமெனத்தணிந்து, கணிதனால் இலக்க
ணநூல்களின் வழியே கடவுளுண்மையைக் கண்டுகொள்ள
லாமென்பதேயாம். அதையும் விசாரிப்பாம்.

நியாயவாயிலாக—வஸ்துவ (கடவுளி) எலக்ட்ரானின்
னது, அதன் பொருபமின்னது, அஃதிதனும் கொள்ளத்தக்க
து, என்பதெல்லாமுணர்ந்துகொடல்புடும். அவ்வுணர்ச்சிவ
ன்மைமையப் பிழையன்சரியிற் பேசுதற்கு வேண்டுமானால் இல
க்கண ஆராய்ச்சியுபயோகமாம். ஆதலின் அவ்விரண்டும் (நியா
யமும், இலக்கணமும்) கண்ணென்றுபாரிக்கப்பட்டன. இங்
கே “கண்” என ஒருமையில் வைக்கப்பட்டிருத்தலானே கே
ள்வியளவை யொன்றாலுணரும் தருக்கவிலக்கணமல்லுன
ரை ஒற்றைக்கண்ணென்றதானே சொல்லலாம். ஆகவே,
அத்தூலுணர்வினுண்மையை நிலைப்படுத்தவல்ல பிரத்தியட்
சவுணர்வுக்கண்ணு மறிஞாக்குவேண்டியதாவசியமன்றோ?
அந்தவுண்மையை,

பரமததிரிரபாது.

“காண்டலதுமானங் கதையருத்தாபத்தியிவை, யிண்டி
சைத்த வெண்ணென்னவேயென்” “வழுப்பதத்தவாக்கினுத்
குமார்திவரமாக்கு, மெழுத்தெழுவாயைந்தமெழுத்து” என்ற
எண்ணுமெழுத்து மென்னுமுண்மையை விவரிப்பானெழுத்த

இக்கவிசளில் முதற்கவியில் “காண்டல்” என்னும் முதனிலை வைப்பினாலேயே குடிப்பித்தல்சொண் டெனார்ந்துகொள்க. இத்தனையோர்வாயுங் கேள்வியுமாவசியக மென்பதுவலியுறுக் கப்பட்டது. அல்லாமலும் என்னுமெழுத்துமென்னும் பதப் பொருளுமெடுத்துக்காட்டியாயிற்று. ஆனாலும், பிழையறப் பேசுதற்கு ஓர் அகரமுணர்வெழுப்பு மிலக்கணத்தை விடுத்து, கண்வழியுண்டாயேயாய், செவ்வழிப்பொருளதெ ளுப்புந்த ருக்கனாலும் விக்கிரகாராதனத்தை விரோதித்திட்டில்லையெ ன்பதையு மிக்கே விஸ்தரிக்க வேண்டிய தாவசியகமாதலின் சிறிது விஸ்தரிக்கின்றேன்.

I. காண்டல்=இத பொற்கனாற் காணப்படுபொருளை யறிதல். இத்தகைய புலன் (இத்திரியபுணர்ச்சி) களைப் பொ றிசன் கேரே தொடர்ந்தனரு முணர்வெனப்படும். நேர்பார் மை, பிரத்தியட்சம், சாட்சாது என்பது மிதுவேயாம்.

II. அதுமானம்=இது, குறிசனானாய்த் துணரப்படு பொருளாயறிதல். இதுவே குற்களைப்பொறிகள் கேரே தொ ட்த்த அவற்றின்வழி சென்றாய்த்த மறைபொருளையுணருமு ணர்வெனப்படும். குறியாராய்ச்சி, கருதலறிவு, அதுமித்தல், என்பதவு மிதுவேயாம் காரியத்தாற் காரணமறிதலாவிய இத்ததுமான அறிவை, புனைகையக்கண்டுநெருப்புண்டென்பது போன்ற குறிப்புணர்ச்சியென்னலாம். இதனை உற்றுணரின்,

முன்னேசமயலஹைமுதலியவற்றில் அடுத்தடுத்துத் தீயொடு பு
கையுண்மையுக்கண்டிள்ள அது அவத்தினாலேயேபுகைநீக்கனது
சுபரவ சம்பந்தம்பற்றி யாண்டுப் புகையுள் ஆண்டுத்தீயென்று
தணிதல் வழக்காதலின் இவ்வதுமானம் பிரத்தியட்சத்திலி
ருந்தே ஜன்னியமாமென்றதிக. அன்றியுங் கருதவனுமான
மென்றொரு கேள்வி ஒருங்கால், அது உரையால் அறிவினை
வை அறிதல் என்னும் பொருடருதல்கொண்டு சத்தப்பிரமா
ணத்திலடங்குதலதிக.

III. கதை=இது, கருத்தாமொழியாகிய ஆசமத்தின்
பதப்பொருளைக் கேட்டறிதல். இதுகான் ஆராய்ச்சியின் பய
னுணர்நல், மாசெற்றவிரால், நியாயம் டேசதல் பிரதித்தப்படு
தல், முதலிய கண்ணியமுள்ள புண்ணியச்செயல் கைகருதற்
குரிய வலியுடையசொற்களாலே பெருளை நினைத்துணரு மு
ணர்வெனப்படும். கேள்வி, விசாரம், ஆராய்ச்சி, என்பதுவு
மிதுவே. இது உபதேசகலை, தந்திரகலை, மந்திரகலை, என
முத்திரத்தி லுண்மையாக் கேட்கப்படுகிறது. இங்கே உ.ப
தேசகலையென்றால், கடவுட்டன்மையை அறிவிப்பதும், தந்
திரகலையென்றால் கடவுளை யறிந்தடைதற்குரிய கிரியைகளை
யறிவிப்பதும், மந்திரகலை யென்றால் கடவுளையறிந் தின்புறம்
யோகநெறியை போதிப்பதமாகும். ஆனால், இவ்வரையா
வையை (சத்தப் பிரமாணத்தை) க்கொள்ளு மறிஞருக்குப்
பிரார்த்தன், வஞ்சகன்மா ருரைகளை யங்கீகரிக்கப்படாதென
வற்புறுத்துவது மானோர்வழக்கு. அந்த வுண்மை

“திங்கைமுதலின் நிருவாகை விட்டசே
பொக்குவடமைய பொய்தால் புலம்புவனே”

என்னும்போதத்தால் நன்குவெளியாம். ஆகவே அங்கி
கிந்தைதக்கது ஆப்த வாக்ஷியமேயாம். அது (ஆப்தவாக்ஷியம்)
செய்யி, பதம், பதப்பொருள், என மூன்றலிதமாக் கேட்கப்ப
பிம். படவே. கேள்வியாற்பதமும், பதத்தாற்பதப்பொருளும்,
஁பதத்திக்கு வருதல்கண்டாம். உதுகொண்டு பொருளை
யறிவதெண்டு மென்றதோரிச்சை கைவருதல் ஸ்பஷ்டமாம்.
அந்த சுபேச்சை கைவாடே அது (சுபம்) பெறுதற்குரிய புறக்
கிரியையாகிய ஆலயவழிபாட்டிலும், அகக்கிரியையாகிய யோ
கப்பயிர்ச்சியெனப்படும் விகிரகாராதனத்திலும், முயல்வுழி
அகத்தம் புறத்துமிறை஁னுண்மையை யறிந்தடையலாமென்
஁மோநிலின் துணைபயி முண்டாக்குவானே, அவ்வுரையள
வையில் தந்திரகலை, மந்திரகலைகளுண்டாயிருக்கின்றன. இவ்
கேதாகமங்கள் பாமாப்தனூலறிவுறுத்தப்பட்டதாகலின், அறி
புறுத்தறிந்துகொண்ட ஆப்தன்மாரால் மேலும்வெளிப்படுத்
தப்பட்ட அகவ பித்தியட்சத்தினின்றுண்டாயினவாகலின்,
உரையனவையும் பிரத்தியட்சத்திலிருந்தே ஁ன்னியமாமென்
துணர்க.

IV. அருத்தாபத்தி=இது, பகலுண்ணுன் பருத்திருப்
பானென்புழி திவ்வொழித்துண்பானென்றறிதல். இது

தான், பொறிகள் புலன்களையும் குறிகளையும், கேரே தொடர்ந்து அவற்றின்வழி நின்றாராய்ந்து வெளிப்படையாயும், மறைப்புமாகவுள்ள உண்மையை யறியும் யறிவெனப்படும். அர்த்தத்தின்கற்பனை, சம்பாத்தகார்த்தகற்பனை யென்பதுவுமிதுவே. இதனை, அன்னத்தின்புசிப்பின்றிச் சரீரத்தின்பருமையுண்டாகாதெனக்கண்டவோ ருண்மைகொண்டேக்கப்படுமோருகவுணர்ச்சிபென்னலாம். ஆகவே, உலகவழக்கிற்கண்டதோ ருண்மையாகுமிது திருஷ்டார்த்தாபத்தியெனவுப்படும். இக்கேதிருஷ்டமென்பது காண்டலென்னும் பொருடரலானே இந்த அருத்தாபத்திப்பிரமாணமும், பிரத்தியட்சத்திலிருந்தே ஜன்னியமாமென்பார் பெரியோர்.

சுண்டறிவுறுக்கப்பட்ட நான்குபிரமாணங்களும், பிரத்தியட்சமும் பிரத்தியட்சஜன்னியங்களேயாமென்று கேட்கப்படுகின்றன. படலானே, பிரத்தியட்சமொன்றிருந்தே நேரிற்காணப்படும் திணை, பால், தூதங்களையறிதலாகிய காண்டலும், அக்காண்டலின் வழி முன்அதுபவித்துள்ள வியாப்தியின் சமஸ்காரமாகிற குறியைப்பற்றிக்காந்துறைபொருளை யுண்மையாக்காணும் அநுமானமும், உண்மையை உள்ளவாறே யறிந்து போதித்தும், அறிவித்தும், நிற்கும் ஆப்தவாக்கியமாகிய ஆகமமும், குறிப்புணைத்தோற்றமாகிற அருத்தாபத்தியும், அவைக்கருவிகளாகப் பகுக்கப்பட்டிருக்கலம்போலும். இன்னும் கேட்கப்படும் பிரமாணங்களும் இந்நான்கனுடங்குமெ

ன்பார் பெரியோர், உண்மையிலெல்லாப்பிரமாணங்களும்றி
வாளிகளுக்கேற்பட்டனவேயன்றிக் கண்மூடிகட்குண்டாயிரு
க்கவில்லை யென்பது நிச்சயம். இந்த வுண்மையை,

‘காட்டியெல்லாக்கண்ணைவிடக்கண்டதுண்டோயாதினுக்கும்
ஆட்சிமுனதருளேயன்றோபராபரமே’

என்னும் தாயுமானவர் திருவாக்காலுமுணர்ந்துகொள்க.
இந்தமட்டிற் பிரமாணங்கனெல்லாங் காட்சியிற்கண்டதுபலித்
துள்ள வியாப்தியின் சமஸ்காரங்கொண்டெழுமுணர்வின் ஸ்
மரணோபால் கருத்துப்பொருளுண்மையின் வெளிப்படாமெ
ன உலியுறுக்கப்பட்டது. படவே, பிரமாண அளவையாற் கட
வுளுண்மை கம்பிக்கைக்கு வருவதன்றி அவரை யெப்படிய
டைவிக்கமுடியும்? முடியாது. ஆகவே, கடந்துவிற்கும் பொ
ருளொனப்படிக் கடவுளையறிந்தடையவேண்டின் அந்தப்பிரமா
ண அளவைப்பற்றித் தந்திரகலை மந்திரகலைகளிற் கேட்கப்படு
கிறபடி அதேதும்புறத்தும் பூசித்துவின்ரூல் அங்ஙம் பூசிப்
போர் வழிபாட்டிற்கிரங்கி இறைவனும் வெளிப்பட்டதுக்கிரகி
ப்பொன்ற போதத்தின்வழி நடப்பதே கமது கடமையாம்.
அவ்வழிபாடுதானே விக்கிரகாராதனமாமென்றறிக.
நடப்பிற்குகந்த பெட்பினர்கான்!

இப்பிரசங்கத்திலே, நாம் பூசித்துந்தியானித்தும் நின்

ரூல், இறைவனிரங்கி வெளிப்பட்டதுக்கிரகிப்பர், என்றதை
 க்கேட்டபோது, இறைவன் வெளிப்பட்டதுக்கிரகிப்பரென்
 பது நமது, எண்ணமாதலின், அவ்வெண்ணமே இறைவனைச்
 சிருஷ்டித்துவிடும். அங்ஙனமாயின், அது நமது கருத்தின்வழி
 வெளிப்பட்ட உருவெளித்தோற்றமேயாம். அவ்வருவெளித்
 தோற்றமோ மாயாகாரியமாமன்றி ஈசுவரஸ்வரூபமாக மாட்
 டாது என்று சொல்ல வல்லாருமிவ்வுலகத்திலிருக்கலாம். அவர்
 சொல்லுமாறே கேள்வியளவையால் விசுவாசிக்கிற பிரமவீத்
 தை, காமியவீத்தை, என்னுமிரண்டு வீத்தைகளில்காமியவீத்
 தையை ஆப்பியசித்துச்சித்திகளை விரும்புவாருக்கு அங்ஙன
 முண்டாவது சகஜந்தான். அவ்வாறின் நித்தமதுடல்பொருளா
 விகளையும் ஆசிரியன் வழி இறைவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து
 இறைவனது டைமையேயாய்நிற்கு மெய்யன்பினர்பொருட்
 டிரங்கி வெளிப்பட்டதுக்கிரகித்தலையும் உருவெளித்தோற்ற
 மென்பதோர் பிராந்தேயாதலறிக. இவர் (ஈசுவரனதருட்டி
 ருமேனியையும் உருவெளித்தோற்ற மென்போர்) கருத்ததெ
 ல்லாம் கரக்கைபெனவும், வெளுத்ததெல்லாம் கொக்கெனவும்
 சொல்லவல்லார் பேரல்வர். உண்மையில் உருவெளித்தோற்
 றம் எவன் மனத்தினின்றுமுண்டாயிற்றோ அவனுக்கேபுலப்
 படும். அயலாருக்கு விளங்கமாட்டாது. இறைவனது காட்
 சிவடிவமோ அதுபோலன்றி அனைவருக்கும் விளங்கும். அந்த
 வுண்மையைப்பிட்டுவாணிச்சியம்மை பொருட்டுவந்த கூலிடா
 னர் வடிவம் முதலிய ஒவ்வொரு அருட்டிருக்கோலங்களையும்

அறிந்தார் பலரென்னுஞ் சரித்திரவாயிலாகக்கண்டு கொள்க.
இன்னமும்,

“எவ்வுயிர் தோறு மிறைமே வியகிறன்

செவ்வியபிரம்படி செப்பிடுமென்றேன்.” என்னும் பெரியோர் அக்கிரகாரத்தானுமுணர்க. இத்தமட்டில் ஈசுவரனது திருவருட்காட்சிவடிவங்களுக்கும், உருவெளித்தோற்றத்திற்குமுள்ள வேற்றுமையுணர்த்தியாயிற்று. இதுவரை நம்மவர் உாதக்களால் கடவுட் காட்சிவடிவத்தை மறுக்கமுடியாதேயாயிற்று. ஆகவே “விக்கிரகாராதனம்” அறிஞர் கொள்ளையாமென்பதால் பிரம்பெற்றது. இப்பால், விக்கிரகாராதனம் என்றது சிவலிங்கார்ச்சனமென்று கேட்கப்படுதலான், அதில் எதோதங்களுக்குத் துஷியமகப்பட்டுக்கொண்டது போல இலிங்கம் என்றபதத்தின் அர்த்தத்தையும் அதன் உண்மையை யம், உண்மாதே தெரிந்துகொன்னாற்படி குருட்டாழ்வார் கொண்கையைப் பின்பற்றினோர் சிலர் கூரேசலீஜயத்தில், குதறிப்போர்தவழியே பழிப்பான் துணிசின்றனர். அவர் பொருட்டு உண்மையுறப்பான் முயல்வது விழலுக்கு நீரிடைப்பான் முயல்வதேபோலும். ஆகலின் அவர்போதத்தான் ஐதிகன் மார்க்கமெனதுடைவுண்டாகாதபடி ஈண்டிச் சிறிதெடுத்துக்காட்டுதம்.

மறைதேரும் உறவினரே! லிங்கம் என்றபதம் லிங்கம் எனப்பிரித்து லிங்=இரயம், கம்=தோற்றம் எனப்பொ

ருடரலானே உலகுயிரடங்கலும் ஒடுங்கித்தோன்றுதற்கு ஓர் ஆ
கரமாம் என்பர் உபதேசகாண்டநூலார். அதுபோலவே (லிங்க
-சித்திரித்தல்) எனப்பொருள்காட்டி படைத்தல் காத்தல்
முதலியவைகளினால் உலகத்தைச் சித்திரிப்பது என்று எமது
நாவலர்பெருமானும் நன்கு வலியுறுத்தருளினர். அப்படித்தா
னே “லிங்கம்” என்றபதத்திற்குப் “பிரகாசம்” என்ற பொரு
ளோதி, பஞ்சகிருத்தியங்களால் உலகத்தைப் பிரகாசப்படுத்து
வதென்றதை “சூதசங்கிதை” யும் சூசிப்பித்துரைத்தல் கண்
டாம். அந்த உண்மை,

உபதேச காண்டம்.

“அருச்சுணைக்குரித்தாயிலிங்கத்திடை யுறைந்தனமொரு
கணமகலேந் தெரிக்கினெள்ளுமெண் ணெயுமெனச்சிறந்தன
ங்காண்பனயாவையுஞ்சிதைந்து, பரிக்குமாங்கதன் றன்னிடை
லயிக்கையா லிலிங்கமென்றுரைத்திடப்படுமால், அரிப்பெரும்
பெயர்முதலினோருயிர் தெராகையாவையுமதனுழையடங்கும்”

சூதசங்கிதை.

“பொலிதருமிலிங்க மெனுமொழிக்குரைக்கும் பொருள்
பிரகாசகமென்பார், மலிதருமறிஞராதலாற் சிவமேமன்னியவி
லிங்கமாம்” “ஆதலிற் சிவமேயெவற்றையும் பிரகாசஞ்செய்வ
தறிமினிவ்வாறேவேதமு முரைக்குஞ் சிலர் சிவனுடையவிலிங்

கமாலென விளம்பிடுவார் காதல்செய்யுடைமை யாக்கல்கூடாது' எனவலியுறுத்தலால் ஸ்பஷ்டமாதலறிக. இதன் மேல்,

முகம்மதிய நண்பரும், கிறிஸ்தவ நண்பரும், எல்லாம் வல்லஇறைவருக்கு அருபமொன்றே சாதிக்கின்றனர். அருபப் பொருளுண்மை மனுஷரறிவுக்கு எப்படிப் புலப்படுமென்று அவர்களை வினாவினால், காற்றினுண்மை அடித்தல், அசைத்தல், முதலியகிரியைக்காட்சி மாத்திரத்தால் புலப்படுதல்போல, கடவுளும் உலகத்தோற்றம், நிலை, யிறுதிமுதலிய காரியவுண்மைகொண்டேயுள்பொருளாக மதிக்கப்படுகிறாரென்கின்றனர். அதனையும் விசாரித்து நமது பக்ஷத்தையே ஸ்திரப்படுத்தி எனது பிரசங்கத்தை முடிக்கின்றேன். அருபவிலக்கணத்தை விசாரிக்குங்கால்,

இலிங்க புராணம்.

“காலின்றுகி நடந்தமுறு கையின்றாதிக்கவாந்துமலர் போலும்விழியின்றாகியரும் பெருஞ்களனைத்துங்கண்டுகி யெலுஞ்செவியின்றாய்க்கேட்டும் வாயின்றாகியியம்பியுஞ்சீர் சாலவுறையுந்தனிச்சுடரேதலைவாரின்னைத்தொழுதோமே”

காசிகண்டம்.

“கோக்கின்றிக்கலும்எனிக்கையின்றிக்கொடுத்தும்மறை துடல்வதாய, நாக்கின்றியறுசுவையு மினிதுணர்ந்துங்காலி

ன்றி நடத்தல்செய்தும், மூக்கின்றிமணங்கவர்த்தம் செவியி
ன்றிக்கேட்டும் மறைமுதல்வர்தார்த்தும், வாக்கின்றிமனத்தி
னிற்செய்துமெட்டாரின் முண்மலரைவணங்கல் செய்வாம்”

என்றுகேட்கப்படுகிறபடி, கரசரணதியவயவங்கள் வெளி
ப்படாதே கிரியைக்காட்சி மாத்திரத்தாற் பொருளுண்மையா
கமதிக்கப்பட்டு நின்றதோர் நிலையே அருபமாமென்பது எமக்
குமுடன்பாடேயாம். அங்கனங்கிரியைக்காட்சி மாத்திரத்தி
லறிந்துபுகழப்படுகிற

அவ்வருபநிலையை முகம்மதிய நேசர் இறைவனது “சிப
த்து” இலக்கணமாமென்று கூறுவர். அங்கனம் எவ்விதத்து
முணரப்படாத இறைவனது வாஸ்தவ நிலையை “நாத்து”
என்னுமோர் இலக்கணமாகக் கூறுவதுமலர்கள்வழக்கு. இங்கே
“நாத்து” என்பதும், “சிபத்து” என்பதும், நம் மால்
இறைவனுக்குண்மையென்று கருதப்படும் அதீதம், அருபம்,
என்னுமி”ண்டனையுமே குறிக்குமென்பது. நிராட்சேபமாம்
ஆகவே முகம்மதியர் அங்கீகரித்துள்ளது மேனிலைகளையாமெ
ன்பதிற் சம்சயமில்லை. பேச்சளவில் இவ்வளவுயர்நிலைகளைத்
தம்மதென்று சொல்லக்கூட இன்னமும் கிறிஸ்தவர்கள் கற்று
க்கொள்ளவில்லை. ஆதலின், கிறிஸ்தவர்களைக்காட்டிலும், முக
ம்மதியர் அறிவாளிகளேயாயினார். ஆளுவெண்ணை? அருவப்
பொருளே அவ்வருபத்தன்மையிலேயே புண்மையாக வறிந்து

கொள்ளும்வன்மை யவர்களுக்குண்டென்கில் அவர்கள் கடவுளுண்மையைத்தெரிந்துசம்மதிக்கிறவராவார். அல்லாதவரையில் அவர்கட்கும் போலி யாஸ்திகத்துவந்தானேயுண்மையாம். வரஸ்தவத்தில்,

“ஆ - நிவா - ல்லாமகன்ற நெறியருளும்
பேரநிவான் வாராதபின்”

“அருவாசி நின்றானையாரநிவார்தானே
யுருவாசித்தோன்றானேலுற்று” என்றுமுழங்குவது மெமதுபட்சமாம். உப்படியிருக்கவும், காற்றினுண்மையறிவைக் கொண்டு இவர் தப்ப வழிபார்க்கின்றனர். இவரது (முகம் தியருடைய) வேதபுராணம்.

முச்சுடர்ப்படலம் 19 ஆங்கலியில்,

“பூமியும்மஞ்சள் புனல் நிறம் வெண்மை பொருங்கனல் நிறமது சிவப்பு, தேமியில்வாயுகருநிறம்வான நிறமது பச்சையாம் நிகழ்த்தின், ஆமிதிற்பூமிக்கைங்குணம் நான்காமப்பினி லனலின் முக்குணமாம், ஓமிசைவாயுக்கிருகுணம் வானுக்கொருகுணமென்றுரைத்தனரே.” என்றபடி வாயுவுக்குக்கருநிறமும், இருகுணமும், உண்மையென்று கேட்கப்படுதலால் வாயு அறிஞர் திருஷ்டிக்குக்கருமை நிறத்தொடுகடிக் காணப்படுபொருளே யாதல் ஸ்பஷ்டமாம். அது பிரிதிவி, அப்பு, தே

யுக்களைப்போலத்தடித்துக்காணப்படாதகுஷுமாணுருபமாயிருத்தலால் உருபவஸ்துவென்ற கேட்கப்படும், அது பிரிதிவியுமுருவெனப்படுதலால் அதிவியாப்திதோஷம் ("லக்ஷியவ்ருத்தித்தேஸதி அலக்ஷியவ்ருத்திவ் அதிவியாப்தி:" என்றபடி குறித்த பொருளிலிருப்பதாயும், இதர பொருட்களிலிருப்பதாயுமுள்ள தஷ்டவிலக்கணக் கூறல்போன்ற குற்றம்) உண்டாகாமையென்பொருட்டி, காற்று முருவுடையதெனப்படாது, அருபமெனப்படுகிறது. அத்தகையகாற்று சர்வவியாபகராகிய கடவுளருபத்தன்மைக்கு உவமானமாகிற்றிருமோ? நீற்கமாட்டாது. மேலும், உருவமெனப்படுந்தூலப்பொருள்சருக்கெல்லாம் உருவமெனப்படுவார்க்குமாவஸ்தை ஒருதலையானுண்டென்னுஞ்சந்தாரியத்தினியல்புபற்றி, உருவத்திருமேனிகொண்டருளுமெமதிறைவனுக்கு ஆப்பாற்பட்ட அருவத்திருமேனியுமுண்டென்று கண்டோமேயன்றி, வாஸ்தவத்தில் "சிவனருவுருவமல்லன் சித்தினோடசித்தமல்லன் பரமுதற்றொழிஸ்கனொன்று பண்ணிடுவானுமல்லன்" என்பதேஎமது சமயபோதமாம்.

இதனாலே, எல்லாம் வல்ல இறைவன்: சூட்சுமானுருபமாகிய காற்றினையெல்லாமருகமுமல்லன், மலையைப்போலவுருவமுமல்லன். பிச்சையெப்படி எமதிறைவனுக்கு உருவத்திருமேனியுண்மையாக்காண்கின்றனர் பெரியோர்? எனின்,

மஸ்தான் சாகிபு (262)

“முன்னுள்ளிருந்த முறைபோலும் மூர்த்திகராய்
என்னுள்வருவதெனக்கெந்தாய் நிராமயமே” என்றமன்றாடி
பிறம்போன்று மன்றுவார் பொருட்டு’ ஆதியாகமம் 18வது
அதிகாரத்தில் “மயேயின் சமபூமியில்” ஆயிராகம்” என்னு
மோரன்பன் பொருட்டு இரண்டு தூதருடனேதேன் வெளி
ப்பட்டதென்கி’தெத்தருளினுரென்றுகேட்கப்படுதலுண்டே; அப்
படிப்போல வென்றதானவர்களுக்குச் சொல்லலாம். அவ்வன்
ம் நான்மொல்லுல் கொண்டு நம்மவர்க்கு என்மீது கோபமு
ண்டாயினுமுண்டாகட்டும். இங்கேஅதனை ஒப்புக்கொள்வதாற்
தோஷமொன்றுமில்லை யென்றுணர்க. அன்றியுங்கிறிஸ்தவ
நம்பருக்கு,

(சாலேச, 20-12-13ல்) “கேட்கிறகாதும், காண்கிறகண்
னுமான இவ்விண்ணுடையுங்கர்த்தருண்டாக்கினார்.” “நீவழை
யாகாதபடி தூக்கத்தைச்சினேயொதிரு; உன்கண்களைத்திற;
அப்போது அப்பத்தால் திருப்தியாவாய்.”

ஷெ 21×10, 16ல்) “ஆகாதவனுடைய ஆத்துமா பொல்
லாப்பையிச்சிக்கும். அவன் கண்களிலவனுக்கு அடுத்த அநு
க்கிரகக்கிடையாது.” “புத்தியின் வழியைத்தப்பி நடக்கிற
மனுஷன் செத்தவர்களின் கூட்டத்திலே தாபரிப்பான்.”

என்ற சுருதிகளுண்டாயிருத்தல் ஸ்பஷ்டமாம். அதுகொண்டு,

I. காதுக்கு ஒலியறிவும் கண்ணுக்கு உருவவுணர்ச்சியு
+ மேயுண்மையாம்.

II. கண்முடியாயிருப்பவர் (பார்வையற்றோர்) ஏழைகளும்
அதிர்ப்தருமேயாவார்.

III. கடவுளுக்கு வேண்டாதவனேபாவிபாவான். அவன்
கண்களுக்கு அவர் (கடவுள்) புலப்படுகின்றிலர்,

IV. கண்காதுகளாற் பெறப்படும் அறிவைத்தப்பி நடக்கிற
மனுஷன் பைசாச புவனத்தின் லாழ்வைப்பெறுவான்.

என்னும் போதமெழுப்பியதேவனே: தான், ஆபிரகாம்
பொருட்டருளிய காட்சியை ஜனங்கள் விசுவசித்து வழிபட்டு
அவனை (ஆபிரகாமை) ப்போற் காட்சிபெறுவான் வேண்டிக்
கொள்ளாதபடியால் கிறிஸ்தவர் கண்களுக்கு நாளையும் புல
ப்படாதவராயே மறைந்துகொண்டாரென்பது குன்றின்மே
லிட்ட தீபமாம். ஆகவே அவர்கட்கு நியாயத் தீர்ப்புகள்
வரை கல்லறையிலிருப்பையும் கற்பித்திருக்கின்றனர்போலும்,
அப்படித்தானே,

“இந்த தெறிதன்னி லியங்கார் பிசாசாவார்
அந்தவினை போட்பரிகாரத்து”

என்று “சைவசமயநெறி” யில் நமக்கும்போதித்தருளினார் எல்லாம் வல்ல இறைவர். ஆனால் அறியாமையினற்றானே, அல்லது இதார் அபத்த போதனையால் மயக்குற்றத்தானே, நாமும் காட்சி வடிவத்தை ஒரு காலத்து இகழ்ந்து நின்றாலும், ஒருகாலத்து மனம் திரும்பினால் பிராயச்சித்தத்தால் பைபாச புலன வாழ்வை யிழந்துவிடலாமென்பதும் நிச்சயமாகிறது.

இங்ஙனம் நம்மீது வைத்த இறைவன், பெருங்கருணையை என்று மறவாது நின்றாய்வேமாக. இந்தமட்டில், கிறிஸ்தவ கண்பரும், முகம்மதிய நண்பரும் சொல்லுகிறபடி ஒருபம் அறியமுடியாதென்பதம் வலியுறுக்கப்பட்டது. ஆதலின், மஸ்தான்சாகிபு மூர்த்திகராய்வந்தருளவேண்டுமென்று மன்றாடினாரென்பதும், ஆபிரகா மொருவனுக்குக் கிடைத்ததுபோல் கிடைக்கப்பெறுவான் வேண்டிக்கொள்ளாத அவன்சந்ததிக்கு (கிறிஸ்தவருக்கு) யாண்டுங் காட்சியில்லாதேயானதும் இங்கே குறிப்பிக்கப்பட்டது.

இங்ஙனம் உண்மை யொருபாலிருக்கவும், சிலர் ஒருகாலத்தில் நாங்களுங்கள் சுவாமியை உடைத்தெறிந்து போட்டோம்; மற்றொருகாலத்தில் உங்கள் சுவாமியைப் பிறருடைய சுவாமியாக மாற்றிக்கொண்டார்கள்; என்று பரிச்சிப்பதமுண்டு,

அது வாஸ்தவமேயானாலும் அத்துர்க்கிருத்தியத்தால் நாம் பரிசுதிக்கப்படாமல் நம்மைப் பரிசுதிப்போரே பரிசுதிக்கப் பட்டிருக்கிறார்களென்பதை என்னால் வெளிப்படுத்தாதிருக்க முடியவில்லை. ஆதலிற் கூறுகின்றேன்.

நமது ஆராதனையி னுண்மையையறியாத சில ஜனங்கள் மதவெறிமேலிட்ட ஒவ்வொரு காலத்தும் அவரவரது அரசு பலமு மொற்றுமை பெற்றிருந்ததால் விக்ரிகங்களை யுடைத் தெறியவும், பேர்மாற்றித் திருப்பிக்கொள்ளவும் ஆரம்பித் தார்களென்பது முண்மையேயாம்.

அவரவர்கள் பிரதிமா ரூபத்தையே விக்ரிகமென்று காண்பவர் (ஐதிக அறிவாளி) களாயிருந்தார்கள். ஆனபடியால் அங்ஙனமோர் துணிபு மவர்களுக்கேற்பட்டது. அதனாலென் னை? ஒரு பூமிப்படத்தைக் கிழித்தெறிந்துவிட்டால், அல்லது பொசுக்கிப்போட்டால் பூமியழிந்துபோகுமோ? ஒருபடத்தை யப்புறப்படுத்திவிட்டு அஃதிருந்த விடத்தில் வேறொரு படத் தைப் போட்டுவிடுதலினாலேயோ, அல்லது அதே படத்தில் முன்னுள்ள வருவத்தை மறைத்து வேறொருவத்தை எழுதி வைத்துவிடுதலினாலேயோ, முன்னாய ஸ்வரூபனில்லாதபோ டுனோ? அவ்வுண்மையை யறியுமறிவின்மையால் துஷ்டர்க ளியற்றுந் துர்க்கிருத்தியங்கொண்டு உண்மைபூமியின்மை யாத

லியாண்டுங் கண்டதென்று. அத்தகைய பயனில் முயற்சிகள் (தஷ்டச்சேஷ்டைகள்) இனியாண்டுந் தலையெடுக்காதபடி.

இந்தியன் பிளஸ்கோடு 298-வது பிரிவு,

"ஒருவனுடைய மதசம்பந்தமான வுணர்ச்சிக்கு சங்கட முன்மொண்ட வேண்டுமென்று தேர்ந்த எண்ணக்கொண்டு அவனுக்குச்சேட்கும்படி எவனாவது பேசினாலும், தொனிசெய்தாலும், அவனுடைய கண்ணுக்கு எதிரில் சேஷ்டைபண்ணினாலும், எதையாவது வைத்தாலும், அப்படிப்பட்டவன் ஒருவருடையதிற்கு அதிகப்படாமல், இருவகைக்காவலில் எதிலாகிலும் வைக்கப்படுவான். அல்லது அபராதத்திற்கு உள்ளாவான். அல்லது இரண்டு தண்டனைக்குமுட்படுவான்" என்றதாதிய நீதியுள்ள சட்டங்கள் பிறந்துவிட்டன.

ஆதலின், உங்கள் சுவாமியை உடைத்தெறிந்து போட்டோம்; உங்கள் சுவாமியை எங்கள் சுவாமியாக்கிவிட்டோம்; என்று பிதற்றித்திரியும் மதவெறிவாரர் கோட்டம் தற்காலத் திடலங்கிப்போயிற்று. அங்கனம் மிகக்கண்டிப்பான சட்டங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிற கடவுட்பக்திமேலிட்ட மேலான நாகரிக கவர்ண்மென்டின் அரசாட்சியின் கீழுள்ள இக்காலமே பரிஷ்கார காலமெனப்படுகிறது.

அத்தகைய சீர்திருத்தமுள்ள அங்கிலியக் கவர்ண்மென்

தின் பிரஜைகளாகிய காம் கமதிறைவருக்காக மனப்பூர்வமாகவும், உள்ளன்புடையோராவும், துதி செலுத்துவானும் முன்னேற்றமுடையராய் வாழ்வோமாக.

இனிவேறு சில மூடநிகாமணிகள் அவருபதேசத்திற்குச் செவிசொடுக்கும் கனிவ்வுடன்மாரை நோக்கி, ஒ! அஞ்ஞானிகளே! உங்கள் சுவாமிக்குக் கண்ணிருந்துங்காணுகிறதா? காதுருந்துக் கேட்கிறதா? மூக்கிருந்தும் முகருகிறதா? வாயிருந்தும் பேசுகிறதா? சரீரமிருந்தும் சப்பரிசுக்கிறதா? ஓரறிவுமில்லா ஒரு சரூபத்தை நீங்கள் சுவாமி யென்று கொண்டாடுகிறீர்களே! உப்படிப்பட்ட உங்களுடைய சுவாமிக்கு உங்களால் உண்டாக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிற கைகளைக்கொண்டு ஏதாவது வேலை செய்யமுடியுமா? கால்களைக்கொண்டு நடக்க முடியுமா? என்பனவாகிய பல கேள்விகளை நாணமின்றிக் கேட்கத்தணிகிறார்கள். அந்தோ! இவரதறியாமையின்றினிபுக்குச் சிறியரும் விலாக்குலுங்கச் சிரிப்போ! அதுபற்றிய, பயமே யிவருக்குண்டாகாமையென்கொண்டு இவரை நிர்ப்பயத்துவசாதனங் கைவந்தவரென்னலாம் போலும்.

இவரதுபந்நியாசத்தைக்கேட்டுவந்த ஒருவித்தியார்த்தியைநோக்கி, “ஹே! நண்ப! அங்கு என்ன விசேஷம்?” என்று நண்பரொருவர் வினாவியபோது, அவன்:

“அங்கே ஒரு பிரசங்கம் நடந்தது. அதில் ஒரு கூட்டத் தார் பூமிப்படத்திலே (In the map of world) காணப்பட்ட சமுத்திரத்திலுள்ள மீன்களைப்பிடிக்கவும், ரயிலிலே பிரயாணி க்கவும், தங்கச்சாக்கத்திலே பொன்வெட்டி வெடுக்கவும் இப்ப டிப்பலவு மாரம்பித்ததில் ஒன்றுக்கடாமலிருக்கிறதாம். அவ் வனுமுபயமவருக்கு அது, (படம்) அப்பிரயோசனந்தா னே? அதனொன்றி படசேவையை எவ்வளவும் அங்கீகரிக்க வேண்டாமென்று கத்துகிறாப்போலிருக்கிறது. அவரது பிரச ங்கமெல்லாம் ஆலயத்திற்காணப்படும் ஈசுவரப்பிரதிமாருபமொ ன்ருவிலும் அவரைப்பார்க்கவாவது பேசவாவது செய்யவில்லை பென்றும், அதனொன்றி நம்மவருக்கும் ஆலயவழிபாடுகூடா தகாமென்றும், வலியுறுத்துகதொன்றேயாம். அதன்பொரு ட்டி அவர் தாமிற்றுமே பீலகேள்விகளைக்கேட்டுக்கொண்டும் விடையிறக்கமுடியாமல் மிரள மிரள விழித்துக்கொண்டும், குளறிக்கின்றனர். அதுதான் விசேஷம்.” என்றான்.

அது கேட்ட நண்பர், “அது விஷயத்தில் உனசுபிப்பிரா யந்தானென்னை? உன்னிடத்திலே என்றாக்காயிலும் ப்ரதி மாருபங்கண்டாற் பேசுற்றுண்டோ”? என்று மறுபடியும் வினாவினார். அதற்குப்பள்ளிப்பையன்:

ஐயா! நாளை கெடுகன். என் மனம் பள்ளிப்பாடங்களி ற்பற்றிக்கிறே இத்தக்காலத்தில் மேலான அந்தவுண்மை

விளங்குமா! எனக்குப் பூமிஸாஸ்திரமும், பூமிப்படமும் நன்
 ராகக் கைவந்திருக்கிறது. அதுகொண்டு இவ்வுகைமுழுவதும்
 சுற்றிப்பார்த்த மகான்மாரில் ஒருவர்போலுமாயினேன். அப்
 படிப்போலவே ஆலயசேவையும், சுருதி விசாரமும் எனக்
 குக்கைவரும் காலத்தில் நானும் உத்தம ஆஸ்திகரினொருவர்
 போலுமாவேன். இதுதான் ஆலயத்தைப்பற்றியுள்ள எதை
 பிப்பிராயமாம். இதன்மேல் ஆலயவழிபாடு கைவந்த மகான்
 மாரில் மார்க்கண்டேயர் பொருட்டு அவராற் பூசிக்கப்பட்ட
 சிவலிங்கத்தில் பரமேசுவரர் சாட்சாதாக வெளிப்பட்டு அநு
 க்ஷிகிக்க வில்லையா! பிரகலாதன ஆழ்வார் பொருட்டு இறை
 வர் கற்றுாணினின்றும் நரசிம்மமாகத்தோன்றி இரணியசம்மா
 ரம் செய்யவில்லையா! இங்ஙனம் அளவிறந்த சரித்திரங்களு
 ண்மையாதவினாலும்,

“கண்ணிற்காண்பதன் காட்சிகையாற்றொழில்

பண்ணல் பூசைபகர்வது மந்திரம்

மண்ணொடைந்தும் வழங்குயிர்யாவுமே

யண்ணலேனின் னருள் வடிவாகுமே” என்று நமது தா

யுமாநார் வலியுறுத்துதல் போன்று பல அனுபவஞானிகளின்
 திருவாக்குகளும் உண்மையாதவினாலும், யானும் அந்த மேல்
 நிலையை ஆசரித்து நிற்கத்தணிந்தால் பிரதிமாருபமட்டுமா!
 வேறுகாணப்படும். அனைத்தும் எனக்கு சிவசொருபமாய் விள
 ங்குமன்றோ! இங்ஙனமிருத்தலின் அந்த அடித்த கேள்விக்குப்

பதில் சொல்ல இப்போது கான் தயாரில்லை, என்று பதிலளித்தான். அந்தமட்டில்விட்டாளில்லை. அதன் மேலும் சீரூப் புராணம் 5-ம் படலம் 10—11ல்,

“வெண்ணிலவு துளித்தொழுகும் மதிவதனமுகம் மதனை விளித்து கோக்கி, வண்ணமலர் வாய்திறந்து பெரியோன்றன் திருத்தூதாய் வந்தகோவே, பண்ணருநன் மறைநபியே வானவர் பொன் னடிபரவப் படியின் வந்தோய், எண்ணரும் பேரொளியுமும் தொளியில் வாக்கதிர் வடிவாயிருந்தவேந்தே”

“அல்லாவின் திருத்தூதர் வேதநபி முகம்மதென வகத்திற்கொள்ளார், பொல்லாத கரகடைவர் உமதடியிற் பணிந்து கவிமாவைப்போற்றிச், சொல்லாரமனத்திருத்த வறிந்தவரே சிறத்தபொருட்சுவனமான்வார், எல்லாருமெனைப்போல்வார் அறிவரிது சரதமெனவியம்பிற்றன்றே” என்று

“நசையினறபி” வேண்டிதலுக்காக முகம்மது நபியவர்க ளோடு அறபிஸுட்டு அமங்கலப்பிரதிமையும் பேசினதாகக்கேட் கப்படுமந்த அன்னியசரித்திவ்வுண்மைமையக் கூட இவர் அறிந் தவர் போலுமென்றுஞ்சொன்னான். அது கேட்டநண்பர்மா ணவனைப்புகழ்த்து ஆசீர்வதித்தனுப்பினாராம். என்று நிகழ்ந்து ன்னதோர் சரித்திரமே அப்பிரசங்கிகள் தூண் விசுவாச மதிக் கப்பட்டிருக்கிறார்களென்பதை நன்கு போதப்படுத்தி நின்றல்

கண்டாம் ஆதலின் அவரது வீண்கூட்கலைப்பற்றி இங்கே விசேஷமாக விஸ்தரிக்க வேண்டா ததாயிற்று.

ஆனாலும், அவரது போதனையிலகப்பட்டுள்ள கனிட்டன் மார் சிலர், இந்நிலவுலகத்திலே ஒவ்வொருவனுர் தத்தமனைவியுடன் இரவீற் கூடிக்கிடந்து விடிந்தெழுதல்போல, எல்லாம் வல்ல இறைவராகிற நமது கடவுளும் தமது தேவியுடனிரவீற் பள்ளியறையிற் புணர்ந்திருந்து விடிந்தெழுதலானகிரியைகள் ஆலயத்தில் நடப்பதுபோலவும், அது அருவருக்கத்தக்கதாமென்றும், பேசுக்களிப்பாட்டமாடக் காண்கின்றோமன்றோ! அந்தப் பிராணிகள்பொருட் டுண்மையறிவுறுத்தலநாவசியகமேயாம். ஆகலின், அறிவறிந்த மக்களுக்கெல்லாம் தெரிந்துள்ள ஆலயக்கிரியா விசேஷங்களைக் குந்தெரியுமென்பதை மாத்திரமிங்கே சிறிது குறிப்பிக்கின்றேன்,

நண்பர்களாள்!

“முகமெலாங் கண்ணீர் முத்தரும்பிடச்செங்கைமுகிழ்ப்ப அகமெலாங்குழைந் தானந்தமாகநல்லறிஞர் இகமெலாந்தவமிழைக்கின்றாரென்செய்கோவேழை சகமெலாம் பெறநின்னருளுதரமாய்ச் சமைந்தோய்” என்பது எமதுதாயுமானாரருமைத்திருவாக்காதலுலகறிந்தவுண்மையே. இதில் இறைவனுலகத்தைத்தனது திருவருளாகிற வுத

ரத்தினின்றும் பெறுவித்தானென்பது நன்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. இதனாலே திருவருளாகிற வுத்தரம்பெறுவானும், உலகுபெறு மாதல் நிராட்சேபமாயிற்று. ஆகவே, இறைவனாகிற அரு ளானான் (பெறுவிப்பான்) அருள் (பெறுவான்) உலகு (பெறு) என்னுமூன்று சப்தார்த்தங்களே பிதா, மாதா, மகவு, எனவா தல்கண்டாம். இந்தவுண்மைபற்றியேகம்மை “அமிர்தஸ்யபுத் திரா” என்றுசுருதியுமழைக்கிறது. அருளதுசத்தியாகும் “என் னுஞ்சுருதி போதத்தால் சத்தனே அருளானனாகின்றான். சத்தி அருள் ‘ஒளி’ ‘உமை’ என்பனவெல்லா மொருபொருட்சொ ற்களே யாதலறிஞானைவரும் அறிந்த விஷயமே. நமது சைவ மதத்தில் சத்திமாணை ஆண்பாலாகவும், சத்தியைப்பெண்பா லாகவும், நம்மை மக்களாகவும், வழங்கி வருவது தொன்று தொட்டுள்ளதோர்வழக்கமாம். அந்தவழக்கத்தில் அம்மையப்ப ளாகிய நமது பரமேசுவரர் (உமாபதி) தமது சத்தி[வல்லமை] யை விஸ்ரம்பிக்க விடாதடக்கிக் கொள்ளாதலே அவர்செய்யும் சம்மார கிருத்தியமென்று கேட்கப்படுகிறது. படவே, ஒருவன் னையிலுள்ள பலம் மற்றொருவனையடித்தபோது வெளிப்படு தல்போலத் தம்பாலடங்கி நின்ற சத்தியை விஸ்ரம்பிக்கவிட்டு சர்வான்மாக்களையுந் தோற்றுவித்தலே கிருஷ்டியாகும். அங் கனத் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சர்வஜ்ஞான்மாக்கள்விஷயத்திலுந் தாமே சர்வாதி காரியாய் நின்று,

“இன்னதலத்தின்னபொழு தின்னதனா லின்னபயன்
இன்னபடியாய்ப்பொருத்துமென்றறிந்தே = ஆன்னதலத்
தன்னபொழு தன்னதனா லன்னபய னன்னபடி

பின்னமறக்கூட்டும் பிரான்” என்றபடி ஒவ்வொருவரை
யும் அவாவர்வினைக்கண்விடுத்து துகர்வித்தலைத்தான் திதியெ
ன்பார்பெரியோர், இத்தப்பிரகார மிழையும் சங்காரம் ‘சிருஷ்டி
திதி’ என்னும் முத்தொழில்களும் இறைவரதென்பதி லெவர்
க்கும் ஆகேற்பமிருக்கா தென்பதும் நிச்சயம்.

ஆனபடியால் ‘நித்தலுத்துஞ்சும் பிறப்பையுஞ் செய்தவ
ன்’ என்னுஞ்சுரு திவாக்கியப்படி நித்தியசம்மாரத்தின் பொ
ருட்டு சர்வாதுகாரியாய் நின்றசத்தன் சத்தியைத் தன்பாலடக்
கிக்கோடலே பள்ளியை- சேர்தலாம். அங்ஙனம் இறைவன்
பள்ளியை- சேர்ச்ச அளவில் சர்வபிராணிகளும், யான் ‘எனது’
என்பதற்றப் பிரேமம்பலச் சுழுத்தியவஸ்தையில் விழு
தல் ஸ்பந்தமேயாக்கண்டாம். அப்பால்

நித்திய சிருஷ்டியின்பொருட்டு சத்தன் தனதுசத்தியை
விஸ்ரம்பிக்கவிட்டுத் தனதுருப்பைக் காட்டிநின்றலே இறைவ
ன்றிருப்பள்ளி யெழுச்சியாம். அங்ஙனஞ் சிருப்பள்ளி யெழுச்சி
யானவுடனே இவ்வெல்லாம் பிரேதம்போல உசும்பாதடங்கித்
கிடந்த சர்வபிராணிகளும் சுழுத்தியில் நீக்கி- யெழுதலும் பிர
த்தியட்சமே. அதன்மேல்

திருப்பள்ளி யெழுச்சியானதுமுதல் பள்ளியரை சேரும்
ட்டுஞ் செகநாதனுசிறின்று சர்வபிராணிகளையும் தத்தம்வினைக்
கண் விடுதலுறுக்கிரகம் புரிதலே நித்தியதிதியாம். இந்தப்ப
கற்காலத்திலேதான் நாமனைவரும் “சுவையொளி யூரோசை
காற்றமென்றைந்தன்- வரை தெரிவார்கட்டேயுலகு” என்ற
படி பஞ்சேந்திரியர்களின்வழிவீஷயக்கிராஹியன் மார்க்கிநா
னைன தென்னுமாரகாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இக்கனம் நிகழுமுத்தொழில்களும் சர்வான்மாக்களுக்
கும்பொதுவாக நிந்திரியங்களைப் பொறுத்தே நிகழ்வனவாமெ
ன்று கேட்கப்படுகின்றன. இதற்கண்ட சாக்கிராவஸ்தையல்
ஆன்மலாபத்தையுத்தேசித்துச் செய்யப்படும் ஈசுவரபிரா
தான் ஆலய சுவையார். அங்கேஈசுவரசந்நிதானத்திலிடப்படு
ம்தியையே ஆன்மகோடிகட்கு ஆன்மநாயகனு (பசுபதியு)
ண்மையை மறைத்துநிற்கும் திரோபவ கிருத்தியமெனப்படும்.
ஆப்பால் திவ்யவைக்கிசோடசோபசாரங்களுடன் சேவை
சாதித்தலே அதுக்கிரக கிருத்தியமென்பார் பெரியோர்.

இந்தப்பிரகாரம் எல்லார் வல்ல இறைவரது பஞ்சகிருத்
தியவ்யசேஷங்களே ஆலயத்தில் நடைபெறுகின்ற நித்தியகிரி
யையுளாம். இந்தவுண்மையை யறியாமல்புருஷஸ்திரீ சங்கமத்
தால் வந்ததிக்கிற திவ்யுலகத்தை மாத்திரமே கண்ட இந்தப்பி
ராணியட்டை, ஈசுவரவிய்மையையுங் கண்டானந்தக்கிற நமக்
கும் வெகுதூரமென்றனர்.

இங்கே—சிவம், சத்தி, உலகம், எனப்பிரித்து-பிதா, மாதா, மகவு, என வுபசரிக்கப்பட்டாலும், வரஸ்தவத்தில் சிவமும், சத்தியும், ஒருபொருளேயாதலுண்மை. அது “ஆணல்லப் பெண்ணல்லவன்றியவியுமல்லக் = காணுருபமல்லக் காணாத ரூபமல்ல” என்றபடி அவன், அவன், அது, என்னுமவயவப்பகுப்பிற்கும் அப்பாலதாய், காணப்பட்டதுக் காணப்படாததுமல்லதாய், நிற்குமோருண்மையாற் போதரல்காண்க. அப்படிப்பட்ட சிவம்-உலகத்தைத்தோற்றுவிக்குக்கால்,

கலப்பினால் உடலுமுயிரும்போல அவ்வுயிர்களேயாகியுந், பொருட்டன்மையாற் கண்ணுக்கதிர்வனும்போல அவற்றின் வேறேயாகியுந், உயிர்க்குயிராதற்றன்மையாற் கண்ணொளியுமான்மபோதமும்போல வுடனேயாகியும், அவ்வுயிர்களின்வழியினோக்கிநிற்றலாற் சத்தியேயாகியும், பஞ்சகிருத்தியங்-காற்பதியேயாகியும், இவ்வெத்தன்மைகளினும் வேறாய் இவற்றொடுந்தாதான்மியமா (ஒருமைப்பாடாய்) எவ்விடத்தும் எஞ்ஞான்றும் தானேசுயஞ்சேதியாய் நிற்குமந்தவுண்மை நிலையிற்செவமேயாகியும், கேட்கப்படும்.

படினும் — பஞ்ச கிருத்தியங்கொருண்மைபற்றித்தான் இறைவனிருப்பை எல்லாவுருஞ் சம்மதிக்கின்றனர். அவை (பஞ்ச கிருத்தியம்) I ஒகேக்கம் = இளைப்பாற்றல், II தோற்றம் = அவரவர்கண்மமுழுதுக்கழியுமுதத்தான் மஃபரிபாசம்

வருவித்தல், III நிலை = கன்மங்கழியுமாறு அவற்றை நுகர்வித்தல், IV மறைப்பு = இருவினையொப்பு வருவித்து மலங்களைமுதிர்வித்தல், V அருண் = பந்தத்தை விடுவித்தல், ஆகியவீட்வைந்தமேயாம்.

இத்தகைய உயிர்க்குறுகி பயத்தனவாகிய பஞ்சகிருத்தியங்கள் இறைவனுக்குவடிவமின்றி நிகழாவாகலின் அருவம், அருவுருவம், உருவம், எனப்படும் மூன்றுகிருமேனிகளும் அவனுக்குவேண்டப்படுவவாயின. அவை - சிவம், சத்தி, வந்து, நாதம், சதாசிவம், மகேசுவரன், உருத்திரன், விஷ்ணுபிரமா, என்பனவாமென்பார் பெரியோர். இவ்வொன்பது நுள் முன்னையது நான்கும் அருபமும், — பின்னையது நான்கும் உருபமும், — இடைக்கணுள்ள சதாசிவமே அருவுருமாமாகக்காண்க. அந்தவுண்மையைத்தானே.

“சிவமாதி நான்முகக் கோவந்தமாமதை செப்புநின்ற நவமாயிலக்கிய பொன்றே” என்று நமது தாயுமானரும் வலியுறுத்தருளினார். அன்றியுமவர்தாமே, “அருள்வடிவேழுமூர்த்தம்” என்றமற்றோரிடத்திலு முணர்வுறுத்திருக்கின்றனர். அத-சிவத்தையும்விந்துவையுமொழித்து நின்ற சத்தி, நாதம், மனோன்மணி, மகேசை, உமை, திரு, வாணி, யாகசிற்கும் சிவசத்தி சொரூபங்களைக்குறித்ததேயாம்.

இங்ஙனம் விவரிக்கப்பட்ட சிவகோணங்களாகிய ஒன்பதும், சத்திகோணங்களாகிய ஏழும், ஆகப்பதினான்கோணங்களாகிய, பிரிதிவியாதிய பஞ்சபூதங்களுடன் சூரியன், சந்திரன், ஆன்மாயுகட்டியுள்ள எட்டுத்திக்குகளுள்ளேதான் னுண்மையாக வேண்டும். அத்தகைய உள்ளீடாயவொரு பசுபதி, அல்லது ஜகதீசனாகியசிவபெருமானுக்கு இவ்வுருபம், உருபாருபம், அருபம், என்னு மூன்றும் தடத்தவடிவங்களேயாகும். ஆகவே சுத்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமே அவனுக்கு சொரூபமாகக்காண்பார் பெரியோர். அந்தசச்சிதானந்த ஸ்வரூபியே உயிர்களுக்குக் கன்மமலபரிபாகம் வருவித்தற்பெற்றுட்டுக் கொண்டகருணைசொரூபமாகிய தமது பராசத்தியின் செய்யலால் நம்மையுய்விக்கவேண்டி அம்மையப்பராகியு மெழுந்தருளியதுக்கிரகியாநிற்பர். அவரே பதி.

இனி—உலகமென்பது, சித்பிரபஞ்சம் (ஆன்மவர்க்கம்) அசித்பிரபஞ்சம் (சடவர்க்கம்), என் இருதிறப்பிதெல்லுங்கண்டாம். இவ்விரண்டனுள் ஆன்மவர்க்கமே உயிர்த்தொகையாமென்றங்கேட்கப்படும். படவே அசித்பிரபஞ்சம் உலகமேயாயிற்று.

ஆதலின், “பதிபசுபாசம்” என்னும் முப்பொருளுண்மை ஸ்பஷ்டமேயாதல் நிச்சயம். அது,

சுவேதாசுவதரோப நீடித்து

“ஜ்ஞாஜ்ஞனச்சாஹ்வஸீஸீஸுள!

க்ஷாராத்மா காலீஸதெதேவஹக:!

அந்த:ப்ரவிஷ்டஸ்ஸாந் தாஸர்வஜகரநாம்!

வித்யாவித்யே ஈஸதெயஸ்துஸோந்ய:!

ஜ்ஞாத்வாதெவம்முச்யதேஸர்வபாஸம்.

(இ—ன்) சர்வக்ஞானபதியும், கிஞ்சித்ஞானபசுக்களும், அநாதியாயுன்னவர்கள்; இவருள் பதியாயுன்னவன் ஈசன் (ஆண்டன்); பசுக்களாயுன்னிவர்கள் ஆளப்படுபவர் (அடிமைகள்), பசுபாசங்களை ஒரே தேவனாகியபதி ஆளுகிறான். ஆளுகிறவனாகிய பதி எல்லாப்பசுக்களுக்கும் அந்தராத்மாவாகவியருக்கிறான். பசுபாசங்களை ஆளுகிற அந்தப்பதி அவ்விரண்டற்கும் அன்னியன், அப்படிப்பட்ட தேவனையறிந்த பசு: எல்லாப்பாசங்களினின்றும் விடுபடுகிறான்.” என்றும்,

ஷை [1—3ல்] “இந்த ஜகத்து வியக்தாவியக்தமும் (நிரிசியப்பொருளானவருவமும், அநிரிசியப்பொருளான அருவமும்), க்ஷாராக்ஷரமும் (மாறுவதாகிய அசித்தம், மாறாததாகிய சித்தம்) ஆனவஸ்துக்களாற் கூடியது. இதை ஈசுவரன் பரிபாலிக்கிறார். ஈசுவரனல்லாத ஜீவன் அதுபலிப்பவனாகையால் இதற் கட்டுப்படுகிறான். ஆனால் ஈசுவரனையறிந்து எல்லாப்பாசங்களினின்றும்விடுபடுகிறான்.” என்றும்,

ஷெ. [4—7ல்] “ஜன்மாவானவன் சரீரத்திலிருந்து கொண்டு தினத்தன்மையில் மூழ்சியவனாகித்தயார்ப்படுகிறான். ஆனால் எப்பொழுது யாவராலுந்தொழப்பட்ட ஈசனையும், அவரதுமகிமையையும் பார்க்கிறானோ அப்பொழுது தயாமற்றவனாகின்றான்.” என்றும்,

எழுந்த சுருதிகளால் நன்குபாதரல் காண்க. இதிலே ஆகமசம்மதமுமாமென்பார் ஆன்றோர். இவ்வுண்மைப்போதங்களாற்றானே திரிபதார்த்தங்களுமநாதி நித்தியமாமென்கின்றனம் நாம். ஆதலின்,

(a) ஏகசப்தத்தால் வழங்கப்படுகிற சர்வக்ஞனாபதி (கடவுள்) ஒருவன்.

(b) சர்வஜ்ஞ சப்தத்தால் வழங்கப்படுகிற கிஞ்சித்ஞான பசுக்கள் [ஜீவர்] அனேகர்.

(c) எல்லாப்பாசங்களினின்றும் விடுபடுகிறீனென்ற தாற்பாசம் பல. என்பதுங்கண்டாம்.

இவற்றை [மூப்பொருள்களுள்] பசுபாசங்களையுடைமை யாக்கொண்டு பரிபாலிக்கிற ஈசுவரன்பதையும் (ஆண்டானும்), அவ்வுடையோனாலானப்படுகிற பசுபாசங்களுள்ளே நானடி

மையென்றாவதுணர்ந்து கொன்னவல்ல கிஞ்சிக்குறைய லீவ
வர்க்கம் அடிமையுமாமென்பதை, எந்தவல்லார்தாமும் மறுக்
ககில்லார். ஆகவே,

இறைவனது அடிமைகளையாகிய நாமொவ்வொருவருக்
கும் தன்னையும் தலைவனையுமுணர்வொட்டாத தடுத்து நிற்
கும் சொருபமடைப் பொன்றனது நீக்கமும், பெறவேண்டி
ப்பிரமவிஷ்ணுக்களாலுந் தெழுப்பட்ட ஈசுவானைத் தொழ
வேண்டியதானே கடமையாயிருக்கிறது. அப்படித் தொ
ழுதாற்றினே ஈசுவானையும், அவரது மகிமையையும், அறிந்து
அடையும்படியான முத்தியை அவ்வீசுவானே அடைவிப்பர்.
(இத-சம்புபட்சம்). அவ்விடி பேற்றைவேண்டி நாம் தொழுந்
தொழுக்கதானே ஆலயவழிபாடும் (விக்ரிகாராதனமாம்),
அந்த வுண்மையை,

“குறிகளும்மடை யாளமுக்கேயிலும்
குறிகளும்மவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அநியவாரண மாயிரோதினும்
பொறியிலீர்மன மென்கொல்புகாததே”

என்ற சுருதியாலறிஞர் நன்குணர்ந்துகொள்வர். பொறியி
லாராகிய ஏனையோர் அனவிறந்த வேதபாராயண வல்லுநரா
யினும் அநியவல்லாரல்லரென்பதையு மிந்தசுருதிபோதமே

நன்கு வலியுறுத்துதலுணர்க.

ஓ! சிவநேசச்செல்வர்களாள்!

அறிவிற்கிறந்த நம்மவர்களுள்ளேயே என்றும் நனை பெறுவதாகத் தொன்றுதொட்டு வழங்கிவந்துகொண்டிருக்கிறதானே ஆலயவழிபாடு, அதனை அருவருக்கத்தக்க ஜனசமூகங்கடாமே தற்காலத்திலடிகரித்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் என்ன? அதன் மகிமை ஒருசிறிதுங் குன்றிற்றில்லையென்பது முலகநீந்தவுண்மையன்றோ! அப்படியாயின் அது எல்லாம் வல்ல இறைவனதென்பதை எந்த அறிஞர்தாமதக்கத்துணிவர். முன்னொருகாலத்திலே சைவசமயநெறியை வேரக்களைந்துவிடவேண்டுமென்றுங் கங்கணங்கட்டிக்கொண்டிருந்த எண்ணிறந்த மூர்க்கர்களுடைய பெருமூயற்சிபுக்கூடக் கைகூடாமற்போனதுலகநீந்தவுண்மைதானே. அது,

“சோற்கோவுந் தோணிபுரத்தோன்றலுந்நம் சுந்தரனுஞ்
சிற்கோலவாதவூர்த்தேசிகனும்—முற்கோலி
வந்திலரேனீறெங்கே மாமறைதூறுனெங்கே
யெந்தைபிராணந்தெழுத்தெங்கே.” என்ற

கவியாலும் போதாஸ்காண்க.

இத்கொண்டு “சைவசமயநெறி” மாறுதலடையாண்மை
எனம் சிவாதுக்கிரகத்தால் அந்நாளில் சமயாசிரியன்மாறுப்பவி

தன்னொன்பதேயான்றோர் துணிபு. அவ்வுண்மையை யுணராமல் அவ்வாடிரியன்மார்க்காலத்திற்குள் “சைவசமயம்” உற்பவமாயிற்றென்று எத்தனையோ பத்தன்மார் ஒருபாற்கத்தியு சிற்சின்றனர். அவருணாக்குச் செவிகொடுக்குமறிஞர் ஒருவரோறுமுண்டோ! பொறியிலாரோ அவர்வசத்துப்புக்குழல் உன்றனொன்பதும் வெள்ளிடைமலையாம். காரணம் என்ன? எனின்:—

சிவம்-என்பது நமது சமயாசாரிகளுடைய திருநாமமாக விருத்தவிலை. அது-எல்லாம் வல்லவிறைவனுடைய திருநாமமேயாம். ஆகவே சமயாசாரிகட்கோ திருவாதஞாடிகள், திருநாவுக்கரசராயனர். திருநானசம்பந்தப்பிள்ளையார், சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள், என்பதாதிய திருநாமங்களாகும் வழங்கிவருகின்றன. இக்கால்வருமொரோகாலத்திலுன்னவருமல்லர், திருநானசம்பந்தருத்திருநாவுக்கரசரு மொருகாலத்திலுன்னா டென்று தேட்சப்பட்டாலும், ஒருவருக்குப் பதினாறு வயசும் மற்ருெருவருக்கு எண்பத்தொருவயசுமுண்மையாதலின் அவ் விருவருக்கட டுமுடிவது மொருகாலத்தவரல்லரென்பதும் நிச்சயம். மேலும் அவ்விருவருமொன்றுபட்டிருந்த காலம்மிகச் சொற்பகானேயாம். அத்தகையஅவரில் இன்னார்காலத்தச் சைவமுண்டாயிற்றென்று சொல்லுவாருண்டானாலும், இதா னர்க்கத்தாணாப்போல காமும் ஒருகாலகிரியைக் கற்பியாத

துக்காகத் துக்கிக்கலாம். அவர்போல மதாநிரியர் பெயரால்
நமது மதத்தையும் வழங்கிவரலாம். அதற்கிடனில்லையாதலி
ன் அறிஞரொருருமவருணாக்குச்செல்கொடுத்துத் துக்கி
காதிருப்பதேயாமென்றறிக.

அல்காமலும், “சைவம்” என்பதுக்கு ‘சிவசர்பந்தம்’,
என்பதே பொருளாதலின் அநாதிப்பழாப்பொருளாகிய சிவத்
தைப்போலவே அவனது சமயமும் அழிசுற்றதாமென்று அறி
ஞர்சமுதாயத்தில் கிராட்டேபமான ஒரு நம்பிக்கையுண்டா
யிருப்பது உறுணர்ச. அதனானே,

“சைவசமயத் தனிநாயகனந்தி

யுய்யவகுத்தருகெதி யொன்றுண்டு

தெய்வசமயஞ் சன்மார்ச்சகஞ்சேர்ந்தய்ய

வைய்பகத்துன்னார்க்கு வகுத்தவைத்தானே” என்ற
படி சுருத்சம்மதமுமாகின்றது. இந்த சுருதியில் சிவனே
“சைவசமயத்தனி நாயகன்” என்றழைக்கப்படுகின்றார். அப்
படித்தானே,

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிசன்

“சைவத்தசெவ் வருவன்றிரு நீற்றனுருமேநான்
கைவைத்தொரு சிலையாலான் மூன்றுமெரிசெய்தான்
தெய்வத்தவர் தொழுதேத்திய குழகன்றிருச்சுழியன்
மெய்வைத்தடி நினைவார்வினை தீதலெளிதன்றே.”

திருஞானசம்பந்தர்

“உரனவர்மதியொடு மத்தஞ்சுடித்
தானவர்முமெய்த சைவன்இடம்
கானமடமயில் பெடைபயிலும்
தேனம்பெழுவணி சிவபுமே”

திருநாவுக்கரசர்

“செய்யவுன்கமலபாதஞ் சேருமாதேவர்தேவே
மைவணிகண்டதானே மான்மதிம்மூவொன்றேந்தும்
சைவனே சாலஞானங்கற்றறிவிலாத நாயேன்
ஐயனே ஆலவாயிலப்பனே யருள்செய்வாயே”

மணிவாசகப்பெருமான்

“புஞ்செய்வினாவிப் பயனிலியாய்க்கிடப்பேற்குக்
தீஞ்செய்தவத்தாற் கிழியிடுநேர்பட்டுத்
தாட்செய்யதாமரைச் சைவனுக்கென்புன்றலையா
லாட்செய்துலர்த்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே”

என்னும் வேதபாசாங்களில் சமயாசிரியன்மாராலும் சைவத்தெய்வருவனென்றும், சைவன் சைவன் சைவன் என்று ம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் எமதபாமேசுவரர், அங்கனமே

ஆகமங்களும்தான் “சதாசிவப்பெருமானே அநாதி சைவர்” என்று கோஷிக்கின்றனவென்றுக்கேட்கப்படுகிறது. அப்படியானால் சைவசமயத்தலைவர்: சிவபிரானாரா? சமயாசிரியன்மாரா? சிவ பெருமானுடையதன்றோ சிவமதம். ஆதலின் அதற்கு,

சைவம், குருநெறி, தெய்வசமயம், சன்மார்க்கம், என்ற பெயர்களுண்டாயிருக்கின்றன. அன்றியும், அது உலகமூய்ய வகுத்ததாதலின் “அருணெறி” என்றும், ஒரு சாதி ஒரு தேசத்திற்கென்றில்லாமல் வைபவத்துள்ளார்த்து வகுத்துவைத்த தாதலின் “தாய்மார்க்கம்” என்றும்,—பெயர் பெறுந்தகைத்தது. அச்சினத்தானே “சைவசமயமேசமயம்” “முத்தி தருந் தெய்வசபை” என்றார்பெரியாரும். இதனால் “திருநெறி” “முத்தநெறி” எனப்படுவதுஞ் சைவசமயந்தானே. இத்தகைய பெயர்களின் காரணங்களும்,

“பேரோராயிரமும்முடையானைப் பேரினாற்பெரிதும்மினியானை” என்றபடி பேரினாற்பெரிதும்மினியாராயிய தலைவருக்குப்பேரல அவரது சமயமாயிய சைவத்திற்கும் முற்றப்பெறப்படும். அந்தவுண்மைக்கு,

வீரிவிலாவறிவினார்கன் வேறொருசமயஞ்செய்து
மெரிவினாற்சொன்னாரேனு மெம்பிராற்கேற்றதாகும்
பரிவினாற்பெரியோரேத்தும் பெருவேளாற்பற்றினானை
மருவிநான் உரத்தியுய்யும் உகையதரினைக்கின்றேனே”;

“யாதொரு தெய்வங்கொண்டிரத்தெய்வமாகியாங்கே” மாதொரு பாசனூர்தாம்வருவர்” என்று எந்த மதங்களினுங் கேட்கப்படாத சத்திரத்தக்கர் இந்த சைவசமயத்தின்மட்டு முண்டைபாதலே போதியசான்றுதலிச. இங்ஙனம் பலமான ஆதாரங்கள் பலவுங்ண்டன்றோ “சிவமதம், ஒன்றே முதன்மதமா மென்று காம்பற்றிரிந்தின்றுமே. அப்படியிருக்கவும்,

உண்மையறிவில்லாத சிலனுள்கள் “சிவமதம், இடைக்காலத்தற்பலமாயிற்றென்கின்றனர். அவருக்கு விரிவிலா அறிவினார், ஆகிய மனுடராலாக்கப்பட்டபிறந்தநாளும், வயசுரிணையும், நிச்சயித்துக்கொண்டு வாப்பட்ட மதங்களொன்று மென்றுமையதல்லவென்று நம்மவர் சொல்வதுகொண்டாவினுமுண்டவு தலைவெக்க வில்லையே! அந்தோ! அவருன்னெய்வர்! அகாது அவாத்தாமதங்களைப்போலு மொருமதத்தானே சிவமதமுமென்றாற்றான்மதத்திற் சேற்றமுண்டென்றாகருதினர்போலும், அங்ஙனம் உறுவோருஞ் சிலந்தாமுளர். வேறு சில கொடியர் புறமததுஷணைகடாக் தம்மதத்திற்கொரு புஷணமாமென்று கருதியுமழிவின்றனர். அவர் எப்படியேன்போகட்டும்,

உலகத்திலே ஜன்னியங்களைக்கக் காணப்படுகிற புது மதங்களுக்கெல்லாம் ஜனகஸ்தானத்திலுன்னது, சைவசமயமொன்றே யாமென்பதும் கமது கொன்னையாம். அந்த உண்மை

உய்த்துணருமறிவாளிக வொவ்வொருவருக்கும் கன்கு புலப்ப
படாதேபோமோ! அப்படியிருக்க அநாதி சமயத்தை அவர்
தர சமயமென்றால் எவர்தரம் கம்புவர். ஒருவரும் கம்பார்; ஆத
லின்,

“சைவசமயமே சமயம் சமயாதீத” பழம்பொருளைக் (பு
கைவந்திடவே மன்றுன்வெளிக் காட்டுமிந்தக்கருத்தைவிட்
பொய்வந்துழலுஞ் சமயநெறி புருதலேண்டாமுத்தீதருந்
தெய்வசபையைக் காண்பதற்குச் சேரவாருஞ்செகத்தீரோ”

(இ—ன்) உலகத்தவரே! சைவசமயமே மதமெனத்தக்கது.
[அது] ஏனையமார்க்கங் களாலறிந்தடையக்கூடாத அநாதி சைவத்
தைக்கையிலாமலதம்போல ஆலயத்தின்வைத்தே வெளிப்படுத்
திவிடும். இந்த [மேலான் சமயத்திலுள்ள] மெய்ஞ்ஞானத்தை
கழுவவிட்டுப்பொய்யர்கத் தோன்றியுழலாநின்ற மதவொழுக்க
த்திற் புக்குமலாதீர்கள். மோட்சத்தையருளா நின்ற தெய்வ
சபையை (சொலயத்தை)த் தெரிசித்தற்கு ஒருசேரவந்து சே
ருங்கள்; [எ—று] என்றார் மெது தாயுமானாரார். இந்த வகுட்
படவில் என்று, சபை, என்பன ஆலயத்தையுணர்த்து நிற்பன
வாக்காண்பதே ஆன்றோர் வழக்கு. அதனை “ஆற்றோடுதும்பை
யணிந்தாடும் அம்பலவாணர்,, என்பதாதிய அருள்வாக்குகளு
ண்மை கொண்டுமறிந்துகொள்க.

ஆனபடியால், கம்மவர்கள்!

சொல்லவழிபாடொன்றையே முக்திதருந் தெய்வசபையாகக் கொண்டுள்ள சிற்பதே சைவசமயமாமென்றுங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். அப்படியானால்—“சைவசமயம், அநாதியாயிற்றே? அங்ஙனமே “ஆலய வழிபாடும்” அநாதியாகத்தானே வேண்டிமென்று நீங்கள் என்னைக்கேட்கலாம். அதற்குப் பதிற்கொல்லமுடியாத நிலைமையில் நமது ஓரியோர் நம் மையைக்கவியில்லை, ஆகலிற் சொல்லுகின்றேன்.

பட்டினத்து அடிகள்

“ஒருபுன்து சாதிக்கு மூவகைத்தேவர்க்கு மும்பருக்குந் திருநாளுந் தீர்த்தமும் வேறுனதோ வந்தததிசைமுருகனால் வருகாளில் வந்திமந்தக்கண்ணானன் வருப்பொழியக் குருகுதனுணைகண் டர்பின்னை யேத்க்குவலயத்தே”

(இ—ங்) ஒப்பற்ற. (மறையோர், அரசர், வேளாளர், தொண்டாளிகள் ஆகிய) நான்கு சுத்தசாதிகட்கும், (பிரமா, விஷ்ணு, நிலலோகிதனென்னுங்காலவருத்திரர், ஆகிய) மும்பால தெய்வங்கட்கும், மேலுலகவாசிகட்கும், (சொல்லாதிலே வேலிக்கவேண்டிய சித்தியடைமித்திகாதி) மகோற்சவங்களுந், (அடர்களாடவேண்டிய) புண்ணியதீர்த்தங்களும் (நிலவுலகத்திலே காணப்படுவன அல்லாமல்) வேறு வேறுகவந்திருக்கின்றனவோ? [இல்லவே இல்லை, ஆசாபடியால், தேகபோகங்களை

ச் சிருஷ்டித்த) அந்தப்பிரமதேவனால் (அந் த த் தே க போ
கங்களைக்கொண்டுள்ள ஆன்மகோடிக்கு முத்திரெறியு மா
வசியகப்பட்டுள்ளதாதலின் அந்த) ஆரம்பகாலத்திலேயே (ஆ
லயவழிபாடும்) உண்டாக்கப்பட்டவந்திடும்—அந்தச்சிருஷ்டி
கர்த்தாவினால் வகுக்கப்பட்டதும்ல்லாமல் அஃது பரமரசிரிய
னாகிய பரமேசுவரருடைய ஆக்கினையாயிருப்பதையும் (அநி
வாளிகளே! வேதசிவாகமங்களிலும் நீங்கள்) கண்டிருக்கிறீர்
கள். அப்படியில்லாமற்போனால் (ஆலயவழிபாடுதான்) உலக
த்தின் ஏது? ! கருதிசும்மதமென்னுஞ் சிவாக்ஷைக்கொண்டு ஜ
கோதயப்பிரதமத்திலேயே பிரமதேவனால் வகுக்கப்பட்டிருக்
கு மேர்பேதுவினாற்றான் இவ்வாலயவழிபாடு உலகத்திலுண்
டாயிருக்கிறதென்றுணர்க) (எ—று)

இங்கே ஆலயவழிபாடு அநாதியாமென்பதற்கு இவ்வாதா
ரமொன்றே போதுமானதென்கின்றேன். மேலும் விரிவஞ்
சிப் பலவிடப்பட்டன. இந்தக்கவியில் “அந்தக்கண்ணானன்,, எ
ன்பதை” மாந்தைக்கண்ணானன்,, என்று திரித்துக்கொண்டு
கம்மியர்மயங்குகின்றனர். அங்ஙனம் திரித்துக்கோடலாற்பிர
யோசனமென்னையோதெரிகின்றலம். ஏதும் பயனில்லாதே,
கவியை மணங்கெடுப்பான் கருதியநண்பர் (கம்மாளர்) மேலா
யினும் “அந்தக்கண்ணானன்,,என்பதை”மாந்தைக்கண்ணானன்”
என்ன மடங்கி யிடர்ப்படாதிருப்பாராக,

இனி இத்தக்கவியற்கண்டபடி உலகத்திலேகாணப்படு
கிற திருநாளும், தீர்த்தமுமன்றி வேருகவொன்று: யாண்டுஞ்
சேதனவிசிட்டருக்குஞ்சுட அண்டாயிருக்கவில்லையென்னுமு
ன் னமைய, காஞ்சிப்புராணம் திருவேகம்பப்படலத்தில்

[87.] “மருன்புரிசருத்தினுன் மாயனேத்தலுங்
சருதும்புப் பெரியகள்ளக் கம்பனே,,

[88.] “உருத்திரனலத்தரு மொருமைபூண்டியர்
சருத்தொடும் வழிபடு கல்லகம்பனே,,

(59) “வாலிய சிவதயான் மலர்ப் பொருட்டனை

மேலவன் வழிபடு வென்னக்கம்பனே” என்ற கவிதைக்
கொண்கத்தெரிந்துகொள்ளலாம். இதனாலே திரிமூர்த்திகளா
லுய்யுசிக்கப்பட்டபிலவிலக்கங்கள் “கள்ளக்கம்பலிங்கம்; கல்ல
கம்பலிங்கம்; வெள்ளக்கம்பலிங்கம்” என்ற திருநாமங்கொாடு
காஞ்சிப்புரத்தி லுண்மை ஸ்பஷ்டமாம். தின்னமும், அங்கே “கா
மாட்சியம்மையாத்யுசிக்கப்பட்ட” “பெரியகம்பலிங்கம்” என்
னுமொன்றனுண்மையுங் சேட்சப்படுகிறது. திங்கனம்பிரதல
ங்கவரினுண்மையாகவுஞ் சரித்திரங்களுண்டாயிருக்கின்றன. ஆ
தலின் மண்மிசையுள்ளனவென்றி வரண்மிசையொன்றுமின்றெ
ன அணர்க.

அத்தகைய [திரிமூர்த்திகளாலும் பூசிக்கப்பட்ட] விலிங்கங்
கடாமே நம்மாலும் வணங்கப்படுகின்றன, எனையதேவர்களும்
அவற்றைத்தாமேவழிபடுகின்றனர். ஆனது பற்றியே “ஒருநா
ன்குசாதிக்கு மூவணத்தேவர்க்கு மும்பருக்கு— திருநாளுந்
தீர்த்தமும் வேறுளதோவந், தென்றூர் எமதுபட்டினத்தடிக
ள், அப்பாலும், “அத்திசை முகனூல் வருநாளில் வந்திடும், எ
ன்றது: திரிமூர்த்திகளுஞ் சிவார்ச்சனைசெய்து இறைவனது
க்கிரகம் வகவந்தபின்னர்த்தான் முத்தொழில்சட் கருகராயி
னாள் என்று மொருகேள்வியை ஸ்திரப்படுத்தியதாம். அதுகொ
ண்டி ஐகோதயப்பிரதமத்திலேயேவெளிப்பட்ட “ஆலயவழிபா
டு, அநாதியையாமென்பது குன்றின்மேவிட்டதிபமாதல் தே
ற்றம்.

இக்கே அநாதியென்பது = உலகந்தோன்றநாளிற் றே
ன்றுமுறையின் முன்னர்த் தோன்றியும், உலகமுள்ளகாலும்
நிற்குமுறையின் மதிக்கப்படுமாறநிலைகொண்டிருந்து, ஒடுங்கு
நாளில் ஒடுங்குமுறையிற் பின்னரொடுங்கியும், மீண்டுமுற்பவ
மாகுங்கால் அவ்வாறே வெளிப்பட்டும், என்றமழியாதுள்ளதா
ம், நித்தியமெனப்படுதலும்அதுவே. “கடவுள்” நித்தியமாதலின்
அவரதுவழிபாடு அநித்தியமாமோ? பஞ்சகிருத்தியம்நித்தியமா
தலின் அத்திருநடனம் அநித்தியமாமோ? ஆதலின் “ஆலயவழி
பாடு” அநாதியாமென்பதில் அநிகுரொருவருக்கும் ஆசைப்படு
நக்காதென்பதும் நிச்சயம். அந்தவுண்மை,

விம்பம், கமிதம், வரதுளம், காரணம், சுவாயம்பு, சந்தா
னம், சர்வேரத்தம், முதலிய சிவாதமங்கலினாராயச்சிவல்ல
பெரியோரால் வெளிப்படுத்தருளிய எழுவுகைப்பட்டசிவலிங்
கங்கலினுண்மையை வினாவினுர்வார்த்தே நன்குபுலப்படு
ம். அவை வருமாறு:—

I, பரமர்த்தலிங்கம்— இது ஜகோதயப்பிரதமகாலத்
தொடுத்த மகா சங்கரகாலம்வரையும் சிவபெருமான் சார்சி
த்தியராயிருந்து ஆன்மகோடிக்கு அதுக்கிரகிக்கப்பெறும்
இலிங்கமாம். தாவரலிங்கம், திரலிங்கம், எனப்படுவதுமிதுவே.

II சுயம்புலிங்கம்— இது அதுக்கிரகார்த்தமாத் தானே
தோன்றியதாம். ஸ்வயம்+பு=தானேயுண்டானது.

III. காணலிங்கம்—இது வீராயகர், வைரவர், வீரபத்
திரர், சுப்பிரமணியர், முதலிய செகனாதிபர்களாலும், கணங்க
ளாலும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

IV. கைவலிங்கம்—இது விட்டுணு, பிரமன், இந்திர
ன், முதலிய தேவர்களாலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

V, ஆரிடலிங்கம்— இது அதத்தியர், புலத்தியர், நாரத
ர், அதத்திரி, வசுட்டர், வீசுவாயித்திரர், காடுபர், வாமதேவர்,

பிருகு, முதலாய முனிவர்களாலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அசுரர், இரக்கதர், முதலினோராலுந் தாபிக்கப்பட்டதுமிதுவே.

VI மானுடலிங்கம்- இது மனுமுதலிய வரசர்களாலும் அறிவுடைய கண்ணர், பாசுராமர், இராமர், முதலாயினோராலும், ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாகும்.

VII சுணிகலிங்கம் = இதுபூசித்தவுடன் விடப்படுவதும்-மண், அரிசி, அன்னம், ஆற்றமணல், கோமயம், வெண்ணெய், உருத்திராட்சம், சந்தனம், கூர்ச்சம், புட்பமரலை, சருக்கரை, மா, என்னும் பன்னிரண்டனுள்ளே ஏதாவது ஒன்றினால் பூசிக்குமவ்வப்போது செய்துகொள்ளப்படுவதுமாகும்.

இவ்வேழனுள், சுணிகலிங்கத்தினுயர்ந்ததுமானுடலிங்கம். அதனினுயர்ந்தது ஆரிடலிங்கம். அதனினுயர்ந்தது தைலிகலிங்கம். அதனினுயர்ந்தது காணலிங்கம். அதனினுமுயர்ந்தது சுடும்புலிங்கமாம். சுயம்பு வொருவரற் பிரதிட்டிக்கப்பட்டதும், கருணைகனிந்தன்பருக்கின்பருளுவானிறைவன் ஸ்ரீனேவெளிப்படுத்தருளியதும், ஆதலின் அது [சுயம்புலிங்கம்] அநாதியென்பதும் நிராட்சேபத்தினிலையுதல்கண்டாம். அங்நனமேபரார்த்தலிங்கமுமாதலுண்மை. இதுகொண்டும் அறிஞர்க்கெல்லா முண்மையினிதுவிளங்குதல்திண்ணம். இந்தமட்டில் “ஆலயவழிபாடு, அநாதியாமென்பது வலியுறுத்தப்ப

ட்டது. அத்தகைய ஆலயவழிபாட்டைப்பிரதிபாதிக்கிற சைவசமயத்தை—கீர்மேற்குமிழிபோல் தோன்றிமறைந்தழிகின்ற பொய் மார்க்கங்களோடு ஒப்பவைத்து நோக்கலாமா? அதுமா பன்று. பின்னை, ஒப்புயர்வற்ற சைவசமயமொன்றே! சித்திய மாமென்பது சத்தியம், சத்தியம், சத்தியம், முக்காலும் சத்தியம், அப்படித்தானே ஆலயவழிபாடும் நித்தியமாதலறிக.

ஆனால், “சைவசமயிகள்., உலகத்திலே மிகக்கூறுக்கமரக விரூப்பானேன்? “ஆலயவழிபாடு, அநேகஜனங்களா லங்கீகரிக்கமர்க்கமில்லாமற்கிடப்பானேன்? என்ற கேள்விகளை நீங்கள் என்பால்கேட்கவுந்தணியலாம். அதற்குநான் உங்களை நோக்கி,

I. பாதைகளிலே உடைகற்களும், சரற்கற்களும், வண்டி வண்டியாகக் குவிந்துகிடக்கின்றன. நவரத்தினங்களோ குறைவினுக்குறைவாய்ச் செறியசெப்புகளிற் பத்திரப்படுத்தி இரும்புப் பெட்டிகளுள் வைத்துப்பூட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றுளே எங்கு மதிக்கத்தக்கது எது?

II. “ஆர்த்த சபை தூற்றொருவராயிரத்தொன்றும் புலவர்-வார்த்தை பதினாயிரத்தொருவர்” என்றபடி படித்து அடைக்களமேறி, மதிக்கப்பட்டு, பேசவல்ல படித்த வகுப்பார் ஜன சமுதாயத்தின் மிகக்குறைவாயேயிருக்கின்றனர். அவரைக்காட்டிலும் படியாத வகுப்பார் எத்தனையோ பங்கு அளிக்கவகைகாணப்படுகின்றனர். இருவன் மதிக்கத்தக்கர் யாவர்?

என்னுமிரண்டு கேள்விகளே மாத்திரமிங்கே விடுக்கின்
 நேன் இக்கேள்விகட்கு சீங்களென்ன விடையிறுப்பீர்களோ
 அன்னமாதிரியே என்பாற் கேட்கத்துணியுமக் கேள்விகட்கு
 ம் பதிலுணர்ந்து கொள்வான் வேண்டிக்கொள்கின்றேன். ஆ
 ணபடியால் “மெஜார்ட்டி” யில்லாததுகொண்டு “சைவசமயம்”
 குறைவானதாக மதிக்கப்படு மென்பது அறிவாளிகளின் கொ
 ள்கையன்று. பெரும்பாலான மக்கேரியாத படியால் மைனா
 ர்ட்டியின் வைத்து “ஆலயபூழிபாடு” முடர்கொள்கையா மெ
 ன்பவரே முடராவர். இது யான்விசாரித் தறிந்ததோருண்மை
 யாம்.

அங்ஙன மாயினும், “சைவசமய” த்தின் திருமுன்பிலே
 இதரமார்க்கங்களுக்கும் ஆதிக்கமுண்மைபோல ஒவ்வொரு கா
 லத்திற் காணப்படுவது முண்டு. அது கொண்டும் “சைவசம
 யம்” அகௌரவப் படுததாகப் பெரியோர் கருது கின்றிலர். ஏ
 ன்? எனில்:—

“தோல் வியும் வெற்றியுந்தொன்மதங்கட்கெலாங்

கால பேதத்திலுண்டுந்தீபற,

கருத்தன்- செயல தன்றுந்தீபற.

“வாதி கடங்களுக்கல்லான் மதங்களுக். கோதார் வலியி
 ன்மையுந்தீபற.

வேதி - ணர்ந்தோரென்றுத் தீபற" என்ற சாந்தலிங்க
சுவாமிகள் திருவாக்கி னுண்மையாலந்த வுண்மையினிது போ
தரு மென்க, இக்கேதொன்மதங்களைன்றதால் அவை,

“அக்தென்று மாமென்று மாறு சமயங்கள்,
ஒரோடொன் றெவ்வா துறைததாலும்-- என்றும்,
ஒருதனையே நோக்குவாருள்ளத் திருக்கும்.

மருதனையே நோக்கிவரும்” என்றபடி ஆறு சமயங்களு
ளையும் “சுருதிருணிதத்து மாயனாகமமே கமலம்வாழ் பிரப
கமமே,

யருகனாகமமே புத்தனாகமமே யறையுலோ காயிதனாலே
மருவு சாங்கியமே தருக்க சாத்திரமீ மாஞ்சமே யினைக
ரு மின்னு

மிரு நிலத்துன பன்னூல்களுஞ் சுயமே வெட்டிரான் ப
டைத்தனன் மாதோ”

என்று கேட்கப்படுகிற புறச் சமயங்களனைத்து மாமென்
னலாம். அவ்வெல்லாச் சமயங்களும் பொதுத் தருமங்களில் பெ
ரும்பாலும் ஒற்றுமை யுடையதாகவே காணப்படும். படினும் ஒ
வ்வொரு மதாதுசாரிகளின் தருதிக்குத் தக்கவாறு கிலவேற்று
மைகளும் அவ்வமதங்களிலுண்டாயிருக்கலாம். அது கொண்
டொருதேரவுமு மின்று, அப்பால் எல்லாமதங்களிலுங்கேட்
ப்படுகிற சிறப்புத் தருமங்கள் முழுவதும் ஈசுவ சமயத்திலே

சோபானக் கிரமத்தின் வைத்துச் சொல்லப்படாது போகவு
 மில்லை. அனாலவை ஆன்மலாபத்தைப் பெறுவான் முன்னேறு
 கின்ற அறிவாளியாகிற ஒருமனுஷியனுடைய அறிவானது அ
 வன் மதியூகியான நாடொட்டுப் பூரணமான மனுஷனா(ஞானி
 யா)கிறவரை நாளுக்கு நாள் வளர்தொறும் வளர்தொறும்
 யாண்டியாண்டுநின்றுமே விடுகின்றதோ அவ்வவவத்தையில்
 ஆண்டாண்டு அதுபலித்த இன்பத்திற்குலட்சியமான விஷயம்
 ஏதெதுஉண்டுமோ அஃதே அவ்வப்போதுமேலாகச்சொ
 ல்லிஆண்டாண்டு நிறுத்தி நிறுத்தி மேற்கொண்டு போமொரு
 முறையிலெழுந்த போதங்கனையாம். அப்போதங்கடாம்
 பலமதங்களாக்காணப்படுகின்றன. அவையனைத்துமேதொன்ம
 தங்களெனப்பட்டன. அவ்வுயர்ப்பூர்வபட்சஸ் தானத்தில் வை
 த்து எடுத்துக்காட்டி மேலும் அவ்வத்து மதிக்கப்பட்டு விள
 ங்குவது எதுவோ அதுவே சைவசித்தாந்தமாம். ஆகவே அத்
 தெய்வகெறிக்கெதிரே இதாவெல்லா கெறிகளும் நிலைபெற
 லானன்றோ அசன் மகிமைபிரகாசப்படுகிறது. அத்திரு நெறியி
 யின் திருமுன்பில் ஒரு சமயத்திற்கும் மிதமிஞ்சிய ஆதிக்க மு
 ண்டாதவிலையென்பதும் நிச்சயமாம். ஆகவே, வா திகளுக்குள்
 அவரவர் சாமர்த்தியம்போலவெற்றிதோல்விகளுண்டாவதுஞ்
 சகஜந்தானே: அந்தவழக்கில் பலவீனமான ஒருசைவன் மற்
 றோரசைவனிடத்திற்கு எல்லியடைந்து விட்டால் அவன்கதை
 யில் சைவந்தோற்றுப்போகக்கூடியதொரு சாதாரணமதமே

ன்றெழுதிவைத்துக்கொள்ளலாமா? அன்றியும் ஒருகாலத்தி
 லே பெணத்தன் அரசனேயாகவும் சைவன் கீழ்ப்படிந்தொழு
 திருக்கவும் கூடும். அது உலகநீதியைப் பொறுத்ததோரொழு
 த்கமாமென்றுணராமல், சைவந் தாழ்த்ததென்று கதைகட்ட
 லாமா! மேலும், சைவனால் ஆளப்பட்ட ஒரு இராஜாதிபதியை
 வைணவன் அகப்பற்றியிருக்கலாம். அதுகொண்டு சைவத்தை
 அடக்கிவிட்டோமென்னலாமா? எந்த விதத்திலும் தோலவி
 மெற்றிகள் ஆளப்பொறுத்தல்லாமல் மதத்தைப் பொறுத்து
 ண்டாவதாக அறிஞர் அங்கீகரிக்கின்றிலெனவறிக. ஆனித்தற்
 காலத்தில் இவையினமதக்கன்மிகவும் சண்ணியமுள்ள துபோலக்
 காணப்படுகின்றன. அவை சவயம் பானகவாத்தினங் களுக்கெதி
 ரே “இரிட்டேஷன்” கற்கள் மறிக்கப்படத்தக்கதாகவள்ளங்கு
 தல்போலவும், “சுலர்ணபாணங்களுக்கெதிரே” கில்ட்டிகைகள்
 கண்ணியமுள்ளதாகக்காணப்படுவதுபோலவும் வழங்குவனவா
 ம் கில்ட்டிகைகளும் இரிட்டேஷன் கொடுப்புகளும் எளிய ஜன
 ங்களாலும் சாடகக்காரராலும் பயங்காளிகளாலும் கையாளப்
 பட்டமற்றிடக்கவுமில்லை. அப்படிப்போல புதுமதானுசாரிகள்
 கம் உலகத்தில் பெருமிதமாகயிருக்கமாட்டார்கள். நம்மவரிற்
 கூட அப்துலகாதிர் ஆசாங்களைக்கண்ணுற்றசிலர் புனர்விவா
 கம்செய்தலை நமதுவழக்கத்திலுங்கொண்டுவரவேண்டுமென்று
 ம், ஜாதிகேதவகனாள் அகேசத்தில்குதவ்கேரிநிகின்றன வாநலி
 ன் வாய்ப்புத்து மனுஷஜாதியென்றொரு ஜாதியே யாக்கிவிட
 வேண்டுமென்றும், பேசிக்கொள்ளுகின்றார்கள்ல்லவா! இதரம

தங்களில் ஒருதேவனேபோதிக்கப்படுகிறொன்றும் நமதுமதத்தில் பலதேவவணக்கமுண்டாயிருப்பதாகவும், கரைகின்றார்கள்ல்லவா! இதரமதத்தார் அவிக்கொகாராதனர்களாகி மதிக்கப்படவும் நம்மவர்மாத் திரங்கல்லுகளையுஞ் செம்புகளையுங் கும்பிட்டுப்பிள்ளைகள் மணல்வீடுகட்டி மரத்தால் மாப்பிள்ளைபெண்ணுகள்வைத்துமணப்பித்து மணற்சோறாக்கி யுண்டுமகிழ்தல்போலக் களிப்பாட்டமாடவுந் தருமோடுவன்றங்கத்தகின்றார்கள்ல்லவா! அப்படியானால் இதர மதாதுசாரிகளால் அவரவர்மதங்கள் மதிக்கப்படு வனவாதல் விடப்பன்றே! ஆதலின் ஒவ்வொருமதத்தவருமவர்மதத்திலிருந்து கொள்ளட்டும். எந்தமதத்தையும், தெய்வஞ்சுத்தரித்திச் சொண்டிருந்து அததிரின்று ஆண்டாண்டிள்ளவர்கட்சதுக்கி; கீக்குமொருண்மையை யெவரொருமதங்கமுடியாது ஆயினும், எல்லாச்சமமுமெம்பிராந்தேற்றதாருமென்னு முண்மை போத்க்குஞ்சைவமொன்றேதாய்மாக்கமாமென்றநிதருனையுய்த்துணர்ந்தோர்கொள்கையாம். அப்படியிருக்கவும், சைவவொழுக்கக்களோக்குறவாகமதப்பானேன்; எனின்—

பட்டினத்தடிகள்.

“பொல்லாவிருளகற்றுங்கிறீர்கூகையெச்சுட்டண்ணினுக்கல்லாயிருத்திமொறொக்குமே யறிவோருளத்தில் வல்லாரறிவா ரறிபார்தமக்கு மயக்கங்கண்டா லெல்லாம்விழியயக்கே யிறைவாகச்செய்யகம்பனே,,

கன்காதுக்குமெட்டியிருக்கலாமே! அதுவிஷயத்திலுங்களுடைய நம்பிக்கை எப்படியிருக்குமோ? அது எனக்குத் தெரியாது. எனக்குத் தெரிந்ததை மட்டுமே கேசரல்லத் துணிகின்றேன், அரித்தியமா'ன உலகத்திற்கு அழிவுவருவது சங்குத்தான். ஆனால் நம்பாற்சொல்லிக்கொண்டிருவதுதல்ல, ஒவ்வொருவனுக்கும் மரணமுண்டாவது நிச்சயத்தான். ஆனாலும் இன்னகாலத்திலிறப்பேனென்று சொல்லவல்லாணைக் காண்பதரிது, இதனால் எதுக்களைக்கொண்டு, நிச்சயிக்கமுடியாதென்பது என்னுடைய கொள்கையுமல்ல. இதுமுன் ஒவ்வொருமுடிவிலும் எந்த நிலைமையிலுள்ளபோது உலகமழிக்கப்பட்டதாகக் கேட்கப்படுகிறதோ அந்தநிலைமை இப்போது வந்துவிடவில்லைபென்றெனக்குத்தோன்றுகிறது. நண்பர்களைப்பிரயப்படுகிற சமீபித்தகாலங்களுக்குள்ளேயும் அந்நிலைமை வந்துவிடுமெனவுமுடியாது. அதாவது:—

சைவசமயிகளாயிருந்த திரிபுரத்தசுரர்கள்; எவராலுஞ்செயிக்கமுடியாத பராக்ரீமசரலிகளாயிருந்தார்களென்பதுமூலகப்பிரசித்தம். அத்தகையோரை மகாருத்ரரான திருமால் புத்தவடிவங்கொண்டு கலகப்பிரியராகிய நாரதர் சீடராக வுடன்வரச்சென்று மயக்கி அசைவ (பௌத்த)ராக்விட்டனர். அதுவுந்தற்காலத்திற்காணப்படுகிற கண்காணிகளைப்போலுமந்த தாமராவல்லாமல் வெகுசீக்கிரத்திற்பிரவேசிப்பித்தனர், ஆனாலும்

அவ்வகாரத்தலைவரும், தாரகாசுரனுக்கு மக்களுமாகிய தாரகாஷ்டன், கமலாஷ்டன், வித்துண்மாலி, என்னு மூன்றபேர்களை மாத்திரம் அவர்கன்சாமர்த்தியத்தினால் வசப்படுத்தமுடியவில்லை. ஆதலின் அவர்மூவர்மாத்திரம் சத்திபதிந்தசைவராயிருந்தனவென்றமதிக்கப்படுகின்றார். அவரொழிந்த ஏனையுனைசமுதாயக்கண்முழுவதும் சைவசமயத்தினின்றங் கடத்தப்பட்டனர். அப்படியிருந்துகூட ஆயிரந் தேவவருடம்வரை பெருக்கருணைத்தடங்கடலாகியபரமேசுவரர் பொறுத்துக்கொண்டிருந்தனர். அப்பரஸ்தான் அவர்களுடைய தீரிலோகங்களுமெரிக்கப்பட்டன என்று கத்தபுராணம் உபதேசகாண்டமுகவியனவாற் கேட்கப்படுமோர்சரித்திரமேயாம். அங்ஙனமே வேதங்களை எடுத்துக்கொண்டு போய்ச் கடலுக்குவெழுத்துக்கொண்டான்; பூமியைப் பரயாய்ச்சுருட்டிக்கொண்டுபோய்க்கடலுக்குவெழுத்துக்கொண்டான்; பகவான் அவதாரமாகி அவன்களைச்சம்மரித்து வேதங்களை நிலைநிறுத்தினார். பூமியையுத்தாரணம் பண்ணினார். என்னுஞ் சரித்திரங்கனெல்லாம் ஐலப்பிரளாயங் களையே குறிக்கும். ஆதலின் வைதிக, சைவ, மார்ங்கிகன்முழுவதும் அன்னியமதப் பிரவேசமானான் மாத்திரம், அசைவர்களுளிரம்பப்பட்ட இவ்வுலகம் அழிக்கப்படுமென்பது மேலோரபிப்பிராயமாம். அது இதரராலு மறுக்கமுடியாது. என்? எனில் :— சத்தியவேத மென்கிற விவிலிய

தூலிலே ஆத்யாகமம் 19-வது அதிகாரத்தில், சோதோம், கொமோரா வென்னும் பட்டணங்களை அக்கினி மழையாஸழிச்சு நேரிட்டபோது “லோத்து” என்னுமோர்ப்பத்தனும், அவனுடன் கூடிப்பிள்ளைகளைப் பெற்றதாகக்கேட்கப்படுகிற அவனது பத்திரிகளுமே தேவனுள்ளாகேடத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். மற்றவரெல்லாம் பாவிகளாயிருந்தது பற்றித்தான் அது அழிக்கப்பட்டது. என்னோர் கதை யுண்டு. அன்றியும், நோவாகாலத்திலும் பாவிகளைவைத்துத்தா னுலகமழிக்கப் பட்டதென்பது அவர்கள்மதம். அன்றியும், “பாவத்தின்” சம்பளம் மரணம்” என்பதும் அவர்களது வேத போதமாம். ஆதலின்பாவிகளை வைத்துத்தா னுலகமழிக்கப்படு மென்பதை அவர்களோர்ப்புக்கொண்டி தீரவேண்டிய தனாலென்க.

இந்தயுண்மை கொண்டு உலக முழுவுதமே அனைதிக. அசைவத்துட்பட்ட அந்ததான் உலகமழிக்கப் படுமென்பதே எனது அபிப்பிராயமாம். ஆதலின்பாவிகளைப் பேராவது சைவரில்லாமதும் போதார். முடிவுசாலத்திலும் சைவரில்லாதே போனால் சைவசமயம் சித்தியமா மென்பது பொய்மை யேயாய்ப்போரும். ஆதலின்பாவிகள் வைத்திருந்து சைவப்பூண்டிருந்தே தீரவேண்டும். இருந்தாலும் பிராயத்தால் அவர் மற்றவரைப் போலுமழிக்கப்படமாட்டார். அழிக்கப்படு மிதரருள்ளும், நவீனப்பிரவேசகராயுள்ளோர் (முன்னைவராயிருந்தும் அபத்த போதனையான் மயக்குற்றப்பிரஷ்டரானோர்) எனைய இத

ரணரப்போலும் நரகம் புக்குகின்றிலர். ஆகவே சத்திபதிந்தசைவர் உயர் பதவியும், சார்புபற்றி நின்றசைவர் சமயப்பிரஷ்டரானபோதிலும் அவர் சுவர்க்க பதவியும், பெற்றாரென்று கேட்கப்படுகிறபடியே பெறுவரென்பதிலும் எனக்குப் பலமான நம்பிக்கையுண்டு. அது, திரிபுரம் எரிக்கப்பட்டபோது மூவரிடமிக்கப் பட்டார்.

சுந்தரமூர்த்தி.

“ஒப்பிலாமூலை யானொரு பாகாவுத்தமா மத்தமார்தரு சடையாய், முப்புரங்களைத் தீவளைத்தங்கே மூவருக்கருள் செய்யவல்லானே. செப்பவானிழற் கீழிருந்தருளுஞ் செல்வனே திருவாவடு துறையு. எப்பனே யெனையஞ்ச லென்றருளா யாரொனக்குநவமரர்க ளேறே”

இரட்சிக்கப்பட்ட மூவரும் பெற்றபேறு.

மணிவாசகப் பெருமான்.

“எண்ணுடை மூவிராக்கதர்க ளெரிபிழைத்துக்.

கண்ணுத லெந்தை கடைத்தலை முன்னின்ற தற்பின் எண்ணிலியித்திர ரெத்தனையோ பிரமர்களும்.

மண்டிசை மரல்பலர் மாண்டனர் காண் தோனோக்கம்”

சுந்தர மூர்த்தி.

“மூவெயில் செற்ற ஞானநயந்த மூவரிவ்ருவர் நின்றிருக் கோயின் உரத்தல், காவலாள ரென்றேவிய பின்னை யொருவ

னீகரி காடரங்கரக, மாணை நோக்கியோர் மாநடமகிழ மணி
முழா முழக்க வருன்செய்த, தேவதேவரின் நிருவடியடை
ந்தேன் செழும் பொழிற்றிருப் புன்கூருளானே”

இதரர் பேரதனையால் வஞ்சிக்கப்பட்டு அசைவராயினோர்கெதி
சந்தர மூர்த்தி.

“ஒக்கமுப்புர மோங்கெரிதாவ வுன்னை முன்னிய மூவர் நின்
சரணம்; புக்குமற்றவர் பொன்னுலகானப் புகழினுலருளிந்த
மையறிந்து, மிக்க நின்கழலேதொழுதாற்றி வேதியா வாதி
மூர்த்திநின் னணையில். அக்கணிந்த வெம்மானுரை யடைந்
தேன் ஆவடுதுறையாதி யெம்மானே”

என்னுஞ் சுருதி போதங்களால் நன்கு போதரலுணர்க.

உண்மையிங்ஙனமிருத்தலால், வைதிக சைவ நெறியா
னது தம்முள்ளேயே கட்சிப்பிரதிகட்சிகளை யுண்டாக்கிக்கொ
ண்டு உண்மையை வெளிப்படுத்தி நன்கு நிலைபேறுகொண்டு
வளர்ந்தோங்கு மிக்கநலத்தை உலகமுடிவைச்சமீபித்த கால
மென்பது எனக்குடன்பாடன்று. இருந்தாலும், தற்காலத்து
ச்சில நவீன நாகரீகிகளெல்லாம் அன்னியரபத்தபோதனைக்
குட்பட்டு ஆலயவழிபாட்டை இகழுகின்றனரே! சைவவொ
ழுக்கங்களை யருவெறுக்கின்றனரே! குலதர்மங்களை முழுமூ
டக்கொள்கையென்றொதுக்கிப்பரிசுக்கின்றனரே! இதவேஉல

சமுத்திரத்து முன் அநிருதியாமென்ற பிப்பிராயப்படுவாருஞ்சில
ருளர். இவர்கொள்ளையை அநிருர்சம்மதிக்கின்றிலர். ஏன்?
எனில்:

தற்காலத்திலாவது ஆலயவழிபாடு கூடாதென்று வாயி
ருலே மாதத்துஞ் சொல்லுவோரை யிவர்கண்டனர். சைவ
மொழுக்கக்கூடா சிற்சிலகாரணங்களைக்கொண்டு தம்முள்வெ
றுத்தருட்டலையு மிவர்பார்க்கின்றனர். சலர்களாயினோர் சி
லந்தலசம்மம் அகவசியமென்பதையும் இவர்கேட்டிருக்கலாம்.
இவர்கனமன்றி. முற்காலத்திலே ஆலயங்கனெல்லாம் கொள்
ளக்காரர்களாலே யடிக் கப்பட்டும், பிம்பங்கனெல்லாமுடைத்
தெரியப்பட்டும், ஆண்டின்ன சொத்துக்களெல்லாமபகரித்துக்
கொண்டுபோதப்பட்டிருக்கின்றனவே! சைவரைக்கண்டா
றும், அவ்வாரசதைகளைக்கேட்டாலும், “கண்டுமுட்டு. கேட்
டுமுட்டு” கனாகக்கிடப்பதன்ரித்திய கைமித்திகங்கனொன்
றும் கடைபெறவோட்டாதே ஆலயங்கனெல்லாம் அடைத்து
பிட்டு மருத்தனவே! அன்னியமாரக்கங்களைக் கைக்கொள்ள
வில்லையாருல் சண்டைசச்சரவுக ளுண்டாக்ருவதன் பூர்வ
காலதத்ப்புறாட்டு வதக்கம்போல் அருமையானபெண்கள்
சிவறபடிக்கப்பட்டுப்போசவும், எதர்ப்பட்டபெண்களைப்பிடித்
தககப்பித்தியுடவும், அதுகாரணமாக உடன்கட்டை ஏறுத்
ட்டென்றுமேற் கொடியவழக்கம் சிலகாலமாக இங்கேநடை
பெற்றிட்டனவே! அத்தக்காலங்களுக்கெல்லாம் தற்காலங்

கொடியகரலமாருமோ! அதிலும் மங்கலகரமான இங்லீஸீரா ஜ்ஜியத்தின்கீழ் நடைபெறுமிக்காலம் நல்லகரலமன்றோ? இக் நாலத்திலளவிறந்த நன்மைகள் நமக்குண்டாயிருக்கின்றன வெ ன்னலாமே. அத்தகைய இக்காலத்திலே சிலர்வழக்காடுவது கொண்டு தற்காலவழக்கு உலகமுடிவுக்கு அறிஞரியாமென்ப தும் பொருத்தமின்றாதலானென்க.

ஆலயவழிபாடி கூடாதென்ற வியவகாரிகள் எவ்வளவுப லமாகவுண்டாகின்றார்களோ, அங்ஙன்மே அதனுண்மையாராய் ச்சியில் வல்லாரும் திகப்படுவரென்பதும் நிச்சயம். அப்படியொ ருநிகழ்ச்சியும் நன்றாகவே காணப்படுகிறது. அது நிற்க, கோ விலுள்ளேபோய் சுவாமிதெரிசனஞ்செய்யவேண்டுமென்ற பே ராசையோடுகூடி முன்னேறும் பலஜாதியாடையும் ஏனோ கம் மவரிற் சிலர் தடுக்கின்றனர். ஆனால் அவருஞ்சிறிது சிறிதாக முன்னேறுவான் ரெடங்கி முன்னர்க் கல்வியறிவொழுக்கங் களைக்கைக்கொண்டு சமாதானத்துடன் வராமல் சீக்கிரத்திற் கைகளின் பலத்தான் மேலிடப்பார்க்கின்றனர். இவ்விருதிற த்தருஞ் சீர்திருத்த முடையவராகி ஒருசாரார் மேலிடவாரைத் தடுக்காமலிருக்கவும், மற்றொரு சாரார் ஒழுக்கக்களோடு கூடி யவராய்ச் சமாதானத்துடன் மேலிடவாராகவும் நல்லுணர்ச்சி யவருக்கு எப்போதுகைவருமென்றறிஞரெதிர்பார்க்கின்றனர். அங்ஙனஞ் ஜனசமுதாயத்திற் சமாதானவுணர்ச்சி கைவந்துவி ட்டால், எல்லாவரும் ஈசுவராநுகீரகம்பெற்று நல்லாராயிருப் பரென்பதும் எனது நம்பிக்கையாம்.

அப்படிப்பலஜாதியாராலும் விரும்பப்படுஞ்சர்வலோகைக
நாயகனாகிய விதைவனை இறைஞ்சியும் தற்காக வேற்பட்டிருப்
பதேயாலயமும், அவ்வாலயவழிபாடுதானே ஏகாந்தமுஞ்சாது
சங்கமூரகக்காணப்படுகிறது. ஆலயசேவைக்கிணங்காத ஜன
சமூகத்திற்கு சாதுசங்கமென்பது மரபாமா? வித்துவஜனச
மூகத்திற்குக் கல்விச்சங்கமென்பது உம், போதகன்மார் கூட்
டத்திற்குப் பிரசங்கசபை யென்பது உம், வணிகர்கழகத்திற்கு
வர்த்தகக்கூட்டமென்பது உம், உலகபரிபாலனசபைக்குப்பாரா
ளு மன்றென்பது உம், ஆன்றோர்வழக்கு. அந்தவழக்கில் விஷய
ப்பிரார்த்தியிலுமூலா நின்ற மனதைத்திருத்திச் சாந்திபவித்
துள்ள சாதுக்கன் கூடுமாலய மொன்றைத்தானே சாதுசங்
கமென்பர். அந்தச்சங்கத்திற்கு எல்லாம்வல்ல இறைவரன்றோ
சுபராதியா (அம்பலவாணர) கக்கொன்னப்படுகின்றனர். அவ
ரது அக்கிராசனத்தின் கீழ்க்கூடியங்கே,

„தோற்றத்துடியதனிற் றேயுத்தியமைப்பிற்
சாற்றியிடுமென்கியிலே சங்காரம் — ஊற்றமா
வூன்றுமலர்ப்பதத்தே யுற்ற திரோதமுத்தி
நான்றமலர்ப்பதத்தே நரடு.

என்றபடி யிறைவன்பாற்காணப்படும் பஞ்சகிருத்திய
சேவையாலிறைவனைய நி ள் து , தியானித்து,, சமாதித்து
சாக்ஷாத்கரித்து, சிற்றலாகிற விக்ரகாராதனமே யேகாந்தமா

மென்றுணர்க. அத்தகையசெவாலயத்தின் பெயர்ப்பொருளை இங்கே செறிது விளக்கிக்காட்டி எனது பிரசங்கத்தை முடிக்கின்றேன். அது வருமாறு;

I கோயில்=[கோ+இல்] இறைவனிருப்பிடம்.

II தேவகர்=[தெய்வம்+நகர்] கடவுள்வீடு.

III நியமம்=[கட்டளை] தெய்வசட்டப் புஸ்தகம் (வழிப்படுத்துவது)

IIII பள்ளி= { பண்புள்ளதுஞ்சொல்லினின்றும் வந்து
குணப்படுத்துவது என்று பொருள்படும்.
அதற்குக் கற்குமிட மென்னலுமாம்

V விமானம்=[வி+மானம்] விசேஷித்த பெருமை தருவது.

VI பீடம்=[பீடு+அரம்] துண்பத்தையொழிப்பது.

VII பாழி=(விஷயப்பிராந்தியின்) ஒழிபுதருவது.

VIII தளி=தட்பமென்றுஞ் சொல்லினின்றும் வந்து சாந்தியயப்பது.

IX நிகேதனம்=[நி+ஏதனம்] கவாசவொடுக்கம் பயிலத்தகுமிடம்.

- X சேதமம்=இருணீக்குவது.
- XI சுற்சி=[சுற்கம்=நிட்டை] நிட்டை சுடநிற்பற்
கேற்றவிடம்.
- XII நிலயம்=மனதைப்புறஞ்செல்லவிடாதுநிறுத்துவது.
- XIII மந்திரம்=[மந்+திரம்] தியானத்தைநிலைபெறுவி
ப்பது.
- XIV னைகரம்=[னின்×அகரம்] மெய்ஞ்ஞானபுரம்.
- XV கோஷ்டம்=[கோ×இஷ்டம்] பசுக்களின் விடுதல்
லைஸ்தானம்.
- XVI ஆலயம்=[ஆ+லயம்] சீவபோதம் பரபோதத்தி
லாகும் ஐக்கியந்தருவது, என்பனவாம்.

இவற்றையுப்த்துணர்ந்து மேலும் அறிஞர்வாய்க் கேட்டு
த்தெளிந்து ஆலயவழிபாடே (விக்கிரகாராதனமே) மேலா
முத்திரெறியென்னுமுண்மைபற்றி நின்றயவீர்களாக, மேலும்,

ஞானம் யோகம் கிரியை சரியை நலம்
நடத்தற்பணி—ஞானி நாலுக்கு முர்யன்
ஊனமிலா யோசமுதல் மூன்றினுக்கு முரியன்

யோகி—கிரியாவான்றான் ஒண் கிரிமையாதி
ஆனவிரண்டினுக்குரியன் சரியையினினின்றேன்
அச்சரியைக் கேட்புரியன்,, என்றும்,

ஞாலநீதியும் நாண்மறை நீதியும்
பால நுன்மத்தர் பிசா சரிலெனவும்
உறங்கினோன்கை வெறும் பாக்கெனவும்
தானே தவிராதாநாற் புரியா
தொழிந்திடினிரயத் தழுத்துதறிடமே,, என்றும்,

சுருதிபோதங்களுண்மை யாதலின், மகாஞானிகளுக்கே
மிகப்பொறுப்பாகவுள்ள ஆலயவழிபாட்டை (விக்கிரகாராதன
த்தை) அறிவாளிகளாகிய நாமனை வரும் முறையே பற்றி நின்
றும்வோமாக.

நமப்பார்வதிபதே! அரகர மகாதேவ.

சிற்பேசா! சிவசிதம்பரம்.

கெஜமுகாநு க்கிரகம்பஜே! விகாயகேச.

கார்த்திகேயநாம சங்கீர்த்தனம்! சிவசுப்ரமண்யோம்.

திருச்சிற்றம்பலம்

மெய்கண்டதேவன்றிருவடி வாழ்க.

பக்கம்.	வரி,	பிழை	திருத்தம்.
3	1	என்பா	என்பர்
செ	2	ஒரு	ஒரு
5	17	ஒரு	ஒரு
15	1	அத்தகை	அத்தகைய
செ	4	சொல	சொல்
16	7	ஒவ்வொரு	ஒவ்வொரு
செ	18	யென்ற	சுட்டியென்
17	15	ஞானனந்தனுபவ	ஞானனந்தாநுபவ

18	15	மாதா னினங்காத்தலின்	மாதாவி னன்காத்தலின்
19	16	இவாணை வரும்	இவாணைவரும்
செ	last	ஒருவருஷம்	ஒருவருஷம்
21	11	படுத்தும்	படுத்து
செ	18	ஸ்பஸ்ட	ஸ்பஷ்ட
22	3	புஸ்த்தக	புஸ்தக
செ	8	பாஷஷ	பாஷஷ
செ	18	ஒருவ	ஒருவ
23	12	பூதார	பூதார
25	3	இருப்பதல்லால்	ஈசனிருப்பதல்லால்

செ.	3	விளக்கமுறுவதல்லாமல்	ஈசனாக விளக்கமுறுவதல்லாமல்
26	14	ஏதுவடா	ஏது அடா
27	10,12 16	பிரதிஷ்டிக்க	பிரதிஷ்டிக்க
செ.	20	ஏதுவடா	ஏது அடா
செ.	21	ரூபகரணம்	ரூபகரண
செ.	last	அசை	அசை
29	1	என்பனவாதி யமுது	என்பனவாதிய முது
"	17	[ாக]	[ா]
31	3	பெரியாயரருண்மொழி	பெரியாரருண்மொழி
செ.	13	தருக்கனில்	தருக்கனில்

32	6	ன்	னை
செ	13	[மற்றவர்என்பதன்முன்னர்]	33-வது பக்கத்துமுதன் 3 வரியும் சேர்த்துவாசித்துக் கொள்க.
செ	20	ணரால்	ணரவ்
செ	last	இறைவனை	இறைவனை எவரெவரெவ் வெவ்விடங்களில் வழிபடினும் அவரவருக்கு இறைவன் அங்கங்கே நின்றதாக் கிரகிப்பன்.
47	16	பேற்றார்	பெற்றார்
53	2	ஓதும்	ஓதும்
60	14	ஒன்பதாவது	ஒன்பதாவது
62	1	பெறுகிகள்கிரார்	பெறுகின்றார்கள்

67	14	செயித்தற்ககத்தான்	செயித்தற்காகத்தான்
71	13	தாலத்தும்	காலத்தும்
73	5	ன்பது	ன்பது
76	3	மாவக்கியந்தானே	மாவாக்கியந்தானே
„	6	முண்டோகோ	முண்டகோ
„	10	மதிக	மதிக்க
77	7	சிவலிங்ககார	சிவலிங்காரா
„	15	சொருப	சொரூப
79	17	கவ	கௌ
80	14	யெறும்	யென்றும்

83	2	ஒரு	ஒரு
84	1	அங்கிரி	அங்கிரி
97	4	ளளவை	ளளவை
107	6	“சதாசிவனுக்கு”	“சதாசிவனுக்கு” [உருபாருபம்.]
109	4	முக்கியம்	முக்கியம்
„	6	அங்கிரிகரிக்	அங்கிரிக்
110	7	நிகழும்	நிகழும்
116	2	வைகலான	வைகளாலான
„	16	சுத்தசட்குணங்கள்	—

32	last	ஷே.	தன்வயத்தனாதல், முதலில னாதல், உடம்பிலனாதல், எல் லாநலமுளனாதல், எங்குவி யாபகனாதல், எவற்றிற்குங் காரணனாதல், என்னும் ஆறு குணங்களாகவும், அவாவி ன்மை, ஈசரத்தன்மை, கீர் க்தி, செல்வம், ஞானம், வீ ரியம், என்னும் ஆறுகுண ங்களாகவும், வேறுவிதத்து ங்கூறுவாரு முளர்.
125	13	ஜன்னியங்களே	ஜன்னியங்களுமே
126	15	அங்நம்	அங்நனம்
127	18	சொல்ல	—
129	12	கணமகலேந	கணமகலேந்

,	last	வாறே	வாறே,
130	1	விளம்பிடுவார்	விளம்பிடுவார்,
,	11	முடிக்கின்றேன்	முடிக்கின்றேன்
137	10	அவரவர்கள்	அவர்கள்
,	13	கிழித்தெறிந்து	கிழித்தெறிந்து
157	4	ருமா	பெருமா
160	10	வேறுளதோவந்தத்	வேறுளதோவத்
163	5	வேறுளதோவந்,, தென்றார்	வேறுளதோ வென்றார்
166	16	நூற்றொருவர்	நூற்றொருவர்
168	14	மாதே	மாதோ
169	6	மே விடுகின்றதோ	மேவிடுகின்றதோ
176	6	மூவிரட்சிக்க	மூவிரட்சிக்க